

زبان کا ارتقا

خلیل صدیقی

پیش خدمت بے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب -
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger

قدت بستر

خلیل صدیق

زبان کا ارتقا

جماعہ حقوق دائمی بحق پبلشرز محفوظ

—:10:—

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

۱۹۶۶ء

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

سال اشاعت :-

تعداد :-

قیمت :-

ناشر :- قلات پبلشرز - کوئٹہ

طبعہ :- قلات پریس - رستم جی لین

جناح روڈ کوئٹہ

فہرست

11-9

دیباچہ

22-12

تہمید

آغاز زبان کے مسائل -

سائنسی نقطہ نظر کی ابتدا - متنازعہ فیہ مسئلہ - اختراعی حادثاتی اور تولیدی نظریے - وسعت اور حدود - فلسفہ لسان سے تعلق تاریخی اور نظوی پہلو - استقرائی تعمیم میں اختلاف - زبان ذریعہ اظہار یا ذریعہ ابلاغ - زبان اور خیال - شریاتی نقطہ نظر - ماقبل تاریخ دور - آغاز زبان سے کیا مراد ہے ؟

34-22

نظریے -

ہرڈر - روسو - کوئڈل لاک - ملک - شایخ - اسٹین ہل کے نظریے - حکائی اور اور فجائیہ نظریے - صوت و مفہوم - بسپرسن کی تحقیق - رے ویز کی تقسیم نظریات - حیاتیاتی - بشریاتی - مابعدالطبعی اور نفسیاتی - نظریہ ارتھاط

69-35

صوتی ابلاغ - (مختلف صورتیں اور انکا ارتقا)

صوتی اظہار اور ابلاغ - ارتباطی آواز - بلاوا یا ہکار
چیخ اور بلاوے کا فرق - ٹبصرہ - چیخ اور ہکار سے کلمے تک -
تحکم آمیز ہکار - ہکار کی غنائی ساخت - غیر کلماتی سے کلماتی
دور تک سفر - تخلیقی ارتقا اور لسانی ارتقا - بلاوا یا ہکار اور
امر - لسانی اظہار میں امر کی اہمیت - زبان کا اولین روپ - ندائیہ
اور تمنا میں امر کا شائبہ -

93-70

لسانی ارتقا کے مدارج

ابتدائیہ - زبانوں کی صورتیاتی تقسیم اور ارتقائی مدارج -
ہمبواٹ - شلیگل - گرم بوپ - پاٹ - شلیخر - میکس ملر - وہٹن -
ہنری سویٹ - مادے ترکیبی زبان کا نظریہ - انسان کی حس تمیز
اور درجہ بندی کی خصوصیت - لسانی درجہ بندی اور منطقی
درجہ بندی - جنس کا تصور - غیر حقیقی جنس اور منطق - زبانوں
میں تذکیر و تانیث - تعداد کا تصور اور دوسری درجہ بندی -
اعرابی حالت - ارتقائی عمل -

141-94

دلالت کی اکائیاں

ابتدائیہ - صوتی کلمہ - لسانی مواد - کلمے کی صوتی خصوصیت
اور کمیت - علامت اور مدلول - تجرید - زبان میں نظم و ترتیب -

زبان اور نظام لسان مخصوص صوتی نظام - معنویاتی صوتی تنظیم -
 نحوی نظم و ترتیب - کلمہ اور جملہ - کلمے کی ماہیت - نوعیتیں -
 مرکبات اور ان کی قسمیں - مشتقات - خلاصہ -

168-142

لسانی تغیرات اور ان کے اسباب

انفرادی بول چال کے انحرافات - گروہی زبانیں - لسانی تغیر
 کی اصطلاح صوتی تغیرات - متوسل اور خود اختیاری یا برجستہ
 تغیر - تغیرات کی نظریاتی تقیم پر تبصرہ - نطقی اور سمعی بنیادوں
 کی تبدیلی - لب و لہجہ کی تبدیلی - دوسرے خصوصی تغیرات -
 مصمتوں کی مصوتوں میں تبدیلی - ہم مخرج آوازوں کا متجانس
 کرنا - اصوات کا اضافہ یا منقوص - مصمتی خوشے صوتی ہم آہنگی -
 صوتی قوانین - آب و ہوا اور جغرافیائی کوائف - تغیرات اور
 اعضائے نطق - قومی نفسیات - توارث نسلی اختلاط - دخیل کامے
 صرفی تغیرات - صرفی تغیرات کے اثرات نحو پر - معنوی تغیرات -

233-169

ترقی یا لسانی انحطاط

ماضی ہرستی کا رجحان - لسانی انحطاط کا نقطہ نظر -
 شلنگل - بوپ - گرم - ہمبولٹ - شایخ - میکس ملر کی آراء - معتدل
 نقطہ نظر - ریسک - میڈوگ اور وھٹنے کی آراء - مائٹھی نقطہ نظر -

آفاقی ترقی کا رجحان اختصار کا رجحان - مثالیں - صوتی اضافے -
 اختصار کا رجحان کار آمد ہے یا نہیں - لفظی محنت میں کفایت -
 کیا اختصار میں ہمیشہ انانیت ہوتی ہے - نفسیاتی پہلو - تسہیلی
 رجحان اور منطقی سادگی - معنویاتی وسعت - بے لچک زبانوں کی
 مثالیں - قراءت میں تسہیل زبان کی سادگی - اختتامہ -

258-234

259

کتابیات :-

60-62

صحت نامہ :-

دیباچہ

ہماری روزمرہ زندگی میں زبان جو اہم کردار ادا کرتی ہے اس کا اقتضایہ ہے کہ ہم اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ بہت سے ماہرین لسانیات ان اصولوں کی تدوین اور وضاحت کرتے رہے ہیں اور اب تو لسانیات ایک تجربی علم کی حیثیت سے موقر مقام حاصل کر چکی ہے۔ امریکی ماہر لسانیات **سائمن پائر** کے قول کے مطابق لسانیات کا طالب علم ایسی تکنیک پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے جو انسان اور انسانی اداروں سے تعلق رکھنے والی کسی دوسری سائنس کی تکنیک سے ہڈی نہیں ہے۔ اسوات، ارکان، الفاظ، محاوروں اور فقروں کا معروضی تجزیہ زیادہ سے زیادہ مرکز توجہ بن رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لسانیات کے فروغ کے اسباب علمی ہی نہیں بلکہ سیاسی بھی ہیں تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زبان ایک طرح کی فکری سائنس یا آم العلوم ہے کیوں کہ سائنسی دعووں کا وسیلہ وہی ہوتی ہے اور زبان کا مطالعہ اپنے دامن میں بہت سے علوم کو سمیٹ لیتا ہے۔ لسانیات کے اخذ کردہ نتائج تاریخ انسانی نیز انسانی ذہن، مزاج، ثقافت، نسلی رشتوں کی تاریخ، بشریات کے مسائل اور خود حضرت انسان کو سمجھنے کے لئے بڑے کارآمد اور دل چسپ ثابت ہوتے ہیں۔ لسانیاتی تکنیک کی زیادہ سے زیادہ

ترقی یافتہ صوت، دوسری زبانوں کے میکھنے اور ان میں بول چال کی مہارت پیدا کرنے میں محدود معاون ہو سکتی ہے اور اس طرح بالواسطہ بین الاقوامی رشتوں کو انسانی سطح پر بھی استوار کر سکتی ہے۔

لسانیات جدید مغربی دنیا میں بالعموم اور امریکہ اور روس میں بالخصوص زیادہ سے زیادہ فروغ پا رہی ہے یہ ممالک بین الاقوامی رشتوں کے گونا گوں شعبوں میں براہ راست یا بالواسطہ لسانیات کا سہارا بھی لے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے وطن میں لسانیات کی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اب تک لسانیاتی تحقیق کا کوئی قابل ذکر مرکز بھی قائم نہیں ہو سکا بعض یونیورسٹیوں میں لسانیات کا شعبہ معرض وجود میں آ تو گیا ہے لیکن ابھی اپنے ابتدائی مراحل طے کر کے اپنا صحیح جواز بھی پیش نہیں کر سکا ہے اردو دنیا میں تو لسانیات کی عمر بہت ہی کم ہے۔ اور اس کی طرف توجہ مبذول کرنے والے معدودے چند افراد ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بھی اردو کی لسانی تاریخ یا تقابلی مطالعے کے دائرے سے باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہ کی جدید لسانیات اور اس کی ترقی یافتہ تکنیک سے استفادہ کرنے کے لئے لسانیات کی مصطلحات اور مبادیات سے واقفیت اشد ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ماہرین لسانیات نے مصطلحات اور مبادیات کی توضیح کو درخور اعتنا نہیں سمجھا یہ تالیف مبادیات لسانیات ہی سے تعلق رکھتی ہے اور اسے بعض مغربی ماہرین لسانیات سے استفادے کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ زبان بنی بنائی صورت میں انسان کو نہیں ملی ہے بلکہ وہ

انسان کی سالہا سال کی تجرباتی کوششوں سے وجود میں آنے والی
 نطقی روایت کے نسلاً در نسل منتقل اور متغیر ہوتے رہنے کا نتیجہ
 ہے۔ اس کے تغیر و تبدل اور تراش خراش کے دامن میں صوتی
 آنکھ مچولیاں ہی نہیں بلکہ تہذیبی سفر، نفسیاتی کرشموں اور
 سیاسی و معاشی نیرنگیوں کی داستانیں بھی ہیں۔ سالہا سال کی
 مسافت کے نشیب و فراز نے انسانی آوازوں کی کایا کلاپ بھی کی ہے
 مختلف عوامل انسانی اصوات کے سفر کے رخ کو بدلتے ہیں
 لیکن زبان کے ارتقا کی طویل داستان کو کس طرح سمیٹا جا سکتا
 ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اسے تین حصوں میں تقسیم کر لیا
 جائے؟ اول ما قبل تاریخ جس میں وہ ابتدائی منزل شامل ہو جو
 نسل انسانی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ دوم ابتدائی تاریخ یا
 قدیم ترین تاریخ جس کا مقصد اشاراتی اور ابتدائی نطقی ابلاغ سے
 لے کر زبان کی ابتدائی صورت تک کے مرحلوں کی تشکیل جدید
 ہو، اور سوم تاریخی دور جس میں زبانوں کے مختلف نظاموں اور
 ان کے ارتقا کے اصول و ضوابط کا تذکرہ ہو۔ منطقی نقطہ نظر
 سے مقدم یا ما قبل وجود اور ابتدائی حالتوں اور تخلیقی اور ترقی یافتہ
 صورتوں میں بھی تمیز کرنا ضروری ہے۔ اسی لئے اس تالیف میں
 زبان کے آغاز و مسائن سے بنی بحث کی گئی ہے اور اس کے تغیر
 و تبدل یا ارتقا کے منابج اور اصول سے بنی۔ اس ضمن میں
 رافہ العرف نے زیادہ سے زیادہ ماہرین لسانیات سے استفادے کی
 کوشش کی ہے۔

اس تالیف کی تدوین اور اشاعت کے موجب زمرہ حسن صاحب
 ہیں۔ انہی کے پیہم تناظروں نے ایک منصوبے کو صفحات پر
 منتقل کرایا ہے۔

خلیل صدیقی

کوئٹہ

تہمید

زبان کے تصور کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی خصوصیت کا یہ تصور بھی ابھرتا ہے کہ زبان کوئی بنی بنائی چیز نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ، لفظوں کی ترتیب، اور ان سب کی موجودہ حیثیت نتیجہ ہے گونا گوں تبدیلیوں کا۔ اس کے طویل ماضی میں جو تغیرات بھی ہوتے رہے ہیں، خواہ ان تغیرات کے اسباب کچھ بھی رہے ہوں، انہی کی بدولت اس نے موجودہ روپ دھارا ہے لیکن اس کی تبدیلیوں کا سلسلہ ہمیں ختم نہیں ہو گیا، اس نے ایسی کامل صورت اختیار نہیں کر لی کہ اب تغیر پذیر نہیں رہی۔ مستقبل میں آئے ان جانی تبدیلیوں کی بدولت نہ جانے کتنی کروٹیں بدلتی پڑیں گی اور نہ جانے کتنے نئے نئے روپ دھارنے ہوں گے۔ اس کے ارتقا کی منزلیں یوں ہی طے ہوتی رہیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ارتقا کا یہ دھارا رک جائے اور آہستہ آہستہ معدوم ہونا پڑے۔

بنی نوع انسان نے اپنی طویل تاریخ کے دوران ان گنت زبانیں تخلیق کی ہیں۔ اس کا یہ تخلیقی عمل متعدد تجربات کی منزلوں سے گزرتا رہا ہے۔ انسان اور زبان کا رشتہ اتنا نا گزیر ہے کہ

زبان کے بغیر انسان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انسان فطرت کے چیلنج کا جواب دینے اور فطرت کی اندھی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ذہنی اخلاقی اور مادی اکتسابات کرتا رہا ہے ان کے نتیجہ میں وہ خود بھی بدلتا رہا ہے زمان اور مکان کی تبدیلی کے ساتھ اس کے اکتسابات بھی بدلتے رہے ہیں اور وہ روایتیں وجود میں آتی رہی ہیں، جو ثقافت زبان و فن اور علم کی حیثیت سے ابھرتی رہیں اور ان میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ جو عناصر ماضی کے دھندلکوں سے دھندلا نہ سکے، وہ عصری تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے نئے روپ دھارتے رہے، ان میں اضافے بھی ہوتے رہے، اضافوں نے انہیں کچھ کا کچھ بھی بنا دیا۔ لیکن جن عناصر میں اتنی تابناکی نہ تھی کہ ماضی کی دھند میں بھی تھوڑا بہت چمک سکیں اور عصری تقاضوں کی کسوٹی پر پورے اتر سکیں وہ گہرے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ انسانی زبانوں کا بھی یہی مقدر رہا ہے۔ انسان کی انفرادی ضرورتیں اور اس کے سماجی تقاضے اظہار و ابلاغ کی بہت سی صورتوں کا تجربہ کرتے رہے ہیں اور ان تجربات کے نتیجہ میں نت نئی ہولیاں تشکیل پاتی رہی ہیں، بہت سے الفاظ ہنگامی ضرورت کے تحت اضطراری طور پر بھی وجود میں آئے، بہت سے ارادی تشکیلات کے سرھون منت بھی ہوئے۔ بہتوں نے قبولِ عام بھی پایا اور زبان کے جزو بن گئے، فصاحت نے انہیں اپنے دامن میں جگہ دی۔ بہت سے زبانوں کی بارگاہ میں بارباب نہ ہو سکے۔ اور زبانوں کی ان لکھی تاریخ اس طرح ترتیب پائی گئی کہ آج یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ زمانی اعتبار سے ان کے نقطہ آغاز کا تعین کیسے ہو؟ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا ناطق اولین کون ہے؟

جس ترتیب سے انہیں استعمال کیا جاتا ہے اس کا پہلا مدون کون ہے؟۔ زمان و مکان کی تبدیلیوں اور سیاسی، معاشی اور معاشرتی تغیرات نے 'انسان کے مزاج اور عادتوں نے' این کی نفسیات اور نطق و سماعت کی کرشمہ سازی نے اس میں تصرفات بھی کئے اور اضافے بھی۔ صوتی سیاق و سباق کے زیر اثر لب و لہجہ کی نیرنگیاں پیدا ہوئیں۔ مختلف عوامل نے مل کر اصوات 'ارکان' نقرہ زیر و بم وغیرہ کو بھی بدل دیا۔ تبدیلیاں صوتی بھی ہوئیں اور معنوی بھی۔ کبھی یہ تبدیلیاں خفی رہیں کبھی جلی۔ کہیں یہ بتدریج ہوئیں کہیں نسبتاً تیز۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سی زبانیں کالعدم ہو گئیں اور بہت سی اپنے دھندلے نقوش بھی چھوڑ گئیں لیکن یہ نقوش تحریری علامتوں کی حیثیت سے کتابوں کی زینت ہیں اور ان میں سے بہت سے اپنی صحیح اصوات کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتے، ان کی اصوات کی تشکیل جدید ہی کی جاتی ہے، بعض صورتوں میں وہ بھی ممکن نہیں۔ بہت سی زبانیں بدلتی بدلاتی نت نیا روپ دھارتی رہی ہیں اور آج بھی ان گنت افراد اور قوموں میں ذریعہ اظہار و ابلاغ ہیں۔ جب زبانوں کا ذکر چھڑتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں زبان فلاں صدی میں پیدا ہوئی یا فلاں زبان اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی اور مر گئی۔ زبان کی پیدائش زندگی اور موت کے متعلق بھی باتیں کی جاتی رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ اس طرح کی باتیں محض استعارہ ہیں ورنہ زبان کوئی ذی حیات تو نہیں جو پیدا ہو جائے اور مرجائے۔ وہ فی نفسہ اپنا الگ مادی وجود نہیں رکھتی وہ تو محض ایک با مقصد نطقی عمل ہے، اصوات کا ایسا تواتر اور مجموعہ جو محض علامت ہے، جس کا مدلول یا اشاریہ

سے کوئی منطقی تعلق نہیں، بلکہ جس کی دلالت باہمی مناسبت کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک کوئی بولنے والا نہ ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ سننے والا نہ ہو تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، خواہ سننے والا خود متکلم ہی کیوں نہ ہو۔ دل ہی دل میں بات کرنے کا محاورہ بھی ہے۔ اس کی تم میں بھی متکلم اور سامع کا تصور موجود ہے۔ زبان کا وجود مادی نہیں نطقی اور سماعتی ہوتا ہے گویا نطق و سماعت اس کی جان ہیں اور اصوات اس کے غیر مرئی جسم۔ جہاں تک ان زبانوں کا تعلق ہے جو صرف کتبوں میں نظر آتی ہیں یا کتابوں میں، وہ نطق و سماعت دونوں سے محروم ہو چکی ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی زمانے میں وہ بھی ناطقے اور سماعت کی مرہون منت رہ چکی ہیں۔ انہی کو اب استعارۃً مردہ زبانیں کہا جاتا ہے مردہ اس لئے کہ اب وہ کسی کے لبوں پر نہیں، کسی کی مطلب بر آری نہیں کر سکتیں، کسی سماجی تقاضے سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتیں۔ کسی زمانے میں وہ واقعی زندہ زبانیں کہلاتی ہوں گی کیوں کہ وہ کسی نہ کسی معاشرے میں مروج تھیں بولنے والوں کے جذبات و احساسات خیالات و افکار کی ترجمانی اور ابلاغ کا پورا پورا حق ادا کرتی ہوں گی۔ آج کی کئی مروجہ زبانوں میں بہت سے ایسے الفاظ نہیں ملتے جو سالہا سال بیشتر ان کے پرانے روپوں میں بلا تکلف مستعمل تھے۔ یہ الفاظ مردہ ہو چکے مردہ اس معنی میں کہ اب انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، ان سے کسی کا کوئی مطلب پورا نہیں ہوتا ان کی کوئی ابلاغی قدر نہیں رہی۔ اسی لئے جب زبان کے تشکیل پانے نشو و نما اور ارتقا پانے یا متروک ہو جانے کی بات نکلتی ہے تو بے اختیار زبان بولنے والے افراد یا گروہوں کی

انفرادی اور سماجی زندگی خارجی عوامل 'نوبہ بنو سماجی معاشی اور سیاسی محرکات کے ساتھ ساتھ موتی عادتوں ' نفسیات اور مزاج کی باتیں بھی سامنے آجاتی ہیں اور زبان کو تشکیل دینے والے ' اس میں تغیرات پیدا کرنے والے، یا ارتقا کی راہوں پر رواں دواں کرنے والے افراد کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے ان افراد کا تذکرہ جو زبان میں تغیرات کا ذریعہ بنتے رہے ہیں ڈنمارک کے مشہور ماہر لسانیات **آٹو یسمپرسن** کی رائے میں افراد

کے حوالے کے بغیر لسانیات کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا اس نے افراد کے حوالے ہی سے نمونے لسان کے مباحث کو پیش کیا ہے اور بحث کی اس صورت کو ' لسانیاتی حیاتیات ' کے نام سے موسوم کیا ہے۔ امریکی ماہر لسانیات **وہٹمن** نے بھی زبان

کے بولنے والوں کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ زبان کی روایت نئی نسل کو مانتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تصرف ضرور ہو چکا ہوتا ہے۔ الفاظ معاوروں ' تراکیب ساخت کی منتقلی کی نہج ہی کچھ ایسی ہوتی کہ کوئی زبان خالص نہیں رہ جاتی۔ اسے ' زندہ ' رکھنے والوں ہی کی بدولت تغیرات بتدریج رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل دوسرے ماہرین لسانیات کے یہاں بھی مل سکتی ہیں لیکن یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بعض ماہرین نے اس حقیقت کو نظر انداز ہی نہیں کیا بلکہ جھٹلایا بھی ہے اور یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ زبان اپنے بولنے والوں سے آزاد رہ کر زندگی رکھتی ہے۔ ایسی زندگی جس میں انسانی مداخلت ممکن نہیں۔ برطانوی شہریت اختیار کر لینے والے جرمن ماہر لسانیات **میکس ملر** نے ' زبان کی سائنس ' کے لیکچروں کے پہلے سلسلے کے دوسرے لیکچر میں یہ کہا ہے کہ

، اگر چہ زبان میں مسلسل تغیرات ہوتے رہتے ہیں تاہم انسان کی قدرت میں یہ بات نہیں کہ وہ تغیرات کرئے یا انہیں روک دے زبان کے قواعد و ضوابط کے تغیر کا تصور یا اپنی مرضی کے مطابق کسی لفظ کی اختراع کا تصور ایسا ہی ہے جیسے کہ دورانِ خون کے قوانین کی تبدیلی یا اپنے قد کو بڑھانے کا تصور ۔ اس نے اس رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لئے دو تاریخی مثالیں بھی پیش کی ہیں ، وہ یہ کہ روم کے شہنشاہ **طبری ری اس** اور جرمنی کے حکمران **سگسمند** نے اپنی لاطینی میں غلطیاں کیں تو ان غلطیوں کی گرفت کی گئی اور قواعد دانوں نے انہیں یہ جتا دیا کہ وہ کتنے ہی با اقتدار سہی انہیں لاطینی زبان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا میکس ملر کی منطق یہ ہے کہ ، جب **سگسمند** جیسا ذی سطوت بادشاہ اپنے عہد میں لاطینی کے ایک لفظ کی جنس اور لاحقے میں تبدیلی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا ، حالاں کہ اس وقت لاطینی کی حیثیت ایک مردہ زبان سے زیادہ نہ تھی ، تو ہمہ شعا کی کیا مجال کہ زبان میں اسی قسم کی یا اس سے کم یا زیادہ تبدیلیاں کر سکیں۔ چنانچہ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کسی زبان میں اپنے بولنے والوں کے ذریعہ سے تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا ، (بحوالہ ، ، لسان متالعہ ، لسان ، از و ہننے ص ۳۶) ان مثالوں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ لاطینی اس وقت مروجہ زبان نہیں تھی ، اس کی سند بول چال سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی ، بلکہ وہ تو کتابوں میں محفوظ تھی اور اس کے کتابی نمونے ارتقا کی ایک خاص منزل ہی کی نشان دہی کرتے تھے اس کے بعد اس کے رائج نہ رہنے کی وجہ سے مزید ارتقا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زبان کے بولنے والوں سے بھی تلفظ یا مسلمہ

قواعد کی غلطیاں، عمداً یا سہواً سرزد ہوتی رہتی ہیں، صوتی سیاق و سباق میں سہواً یا عجلت کی وجہ سے الٹ پھیر بھی ممکن ہے، لیکن یہ غلطیاں نہ تو لازماً مردود قرار پاتی ہیں اور نہ لازماً مقبول ہوتی ہیں۔ غلط العوام اور غلط العام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح غلط قیاس تمثیلی کو قبول عام نہیں مل جاتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ کبھی کبھار شعوری طور پر گھڑا ہو لفظ، اپنی اظہاریت کی وجہ سے آہستہ آہستہ دوسروں کی زبان پر بھی آجائے اور جزو زبان بن جائے۔ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ زبان کی مملکت میں بڑے سے بڑے آمر کا حکم بھی نہیں چلتا۔ یہ مملکت عوامی ہوتی ہے۔ اس کا اقتدار اعلیٰ رائے عامہ ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی اہل منصب کی کوئی لسانی اختراع خواہ وہ تفتن طبع ہی کے طور پر کیوں نہ ہو، عام لوگوں کے لئے دل ہذیر ثابت ہو اور وہ بھی آسے اپنا لبس تو اور بات ہے، پھر بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نئے لفظ کو خواہ وہ ارادی طور پر تشکیل دیا گیا ہو یا اضطراری طور پر وجود میں آیا ہو، عام بولنے والوں نے سر آنکھوں پر جگہ دی ہو، وہی مستند قرار پاتا ہے۔ وہ **مٹنے** رقم طراز ہے کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک حکمران کے، ضلع جگت نے لفظ کی صورت ہی بدل دی۔ مثلاً یورپ میں تاتاریوں کو تار تار کہا جاتا ہے۔ ایک اور ر، کے اضافے کی یہ توجیہ کی جاتی ہے کہ جب فرانس میں **سمینٹ لوئی** کے زمانے میں تاتاریوں نے مشرقی یورپ کو تاراج کرنا شروع کیا تو ان کی سنا کی کی وجہ سے **سمینٹ لوئی** بے اختیار پکار اٹھا کہ ہم انہیں تار تار کہہ سکتے ہیں کیوں کہ ان کے کرتوت تار تار **س** کے بھتنوں کے

سے ہیں۔ فرانسیسی ادیبوں نے اس تشبیہ کو بلیغ سمجھا اور اسے
 'کڑے' بعد میں اہل یورپ نے بھی انہی کی تقلید کی (وہ لسان و
 مطالعہ لسان' - وہٹنے - ص ۳۸)۔ ممکن ہے کہ تاریخی اعتبار
 سے یہ مثال حرف بحرف صحیح نہ ہو۔ تاہم قرین قیاس ضرور
 ہے۔

زبان ایک سماجی ورثہ ہے اور سماج ہی کے نشئی اعمال
 سے ذیہ ورثہ نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ اس میں قطع برید
 بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور اضافہ بھی۔ یہ سب کچھ افراد ہی
 کی وسعت سے ہوتا ہے۔ زبان کا ہر تغیر خواہ اس کی نوعیت
 کچھ بھی ہو، اس کا ہر لفظ کسی نہ کسی فرد ہی کی
 بدولت رونما ہوتا ہے۔ لفظی اضافے سرمایہ زبان کو بڑھانے کی
 نیت سے نہیں کئے جاتے نہ ہی اضافہ کرنے والے کو لازماً
 یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ اس طرح زبان میں کوئی اضافہ
 کر رہا ہے۔ وہ تو اپنی ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے
 لئے زبان کے معلومہ سرمائے کو نا کافی محسوس کرتا ہے یا
 اس معلومہ سرمائے سے اس کی غرض پوری نہیں ہوتی تو مروجہ
 الفاظ کی ساخت کئی نہج یا متوازی مدلول یا مشابہ بیانی الضمیر
 کے لئے مستعمل الفاظ کی تمثیل پر قیاس کر کے کوئی لفظ گھڑ
 لیتا ہے اور اگر سامع بھی وہی مفہوم مراد لئے لیتا ہے جو
 مقصود ہے تو اسے ہی کسی اور موقع پر دہراتا ہے اور یہ حسب
 ضرورت استعمال کرتا رہتا ہے اس لفظ سے دوسروں کی اسی طرح
 کی احتیاج پوری ہو سکتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا چلن عام
 ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اسے سب جانتے پہلے
 کس نے گھڑا اور استعمال کیا تھا۔ اور اگر گھڑا ہوا نیا لفظ اظہار
 و ابلاغ کا حق ادا نہیں کر پاتا تو جنم لیتے ہی مرجاتا ہے۔ اس

طرح ہر زبان کے نہ جانے کتنے الفاظ مرجحے ہوں گے۔ الفاظ کے خالق افراد ہی ہوتے ہیں لیکن انہیں زندگی سماج کے قبول عام کے طفیل ہی ملتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سماج کا کوئی رکن اپنی فصاحت، طلاقتِ لسانی، دل نشیں انداز گفتگو یا کسی سماجی کارنامے کی وجہ سے ہر دل عزیز ہو جائے تو اس کی کسی لسانی ایچ کو بھی قبول عام کی سند مل جاتی ہے۔ زبان کا رشتہ انسانی سوچ بچار سے خاصا گہرا ہوتا ہے۔ ذہنی افق کی وسعت کے ساتھ ساتھ زبان بھی پھلتی پھولتی ہے معیشت کی تبدیلی بھی زبان کے فروغ کا سبب بنتی ہے۔ خانہ بدوش معیشت سے زرعی معیشت میں قدم رکھنے والے گروہ کی زبان بتدریج بدلنے لگتی ہے۔ وہ الفاظ اور محاورے جو خانہ بدوش معیشت کی جزئیات کے لئے کفایت کرتے تھے، نا کافی ثابت ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح زرعی معیشت کی منزل سے صنعتی معیشت میں قدم رکھنے کے بعد لسانی سرمایہ پوری طرح ساتھ نہیں دے سکتا اور لسانی اضافے نا گزیر ہو جاتے ہیں۔ غرض زبان مادی اور مرئی اشیاء پر دلالت کرنے والے الفاظ کے دائرے سے نکل کر تجرید کی منزل پر پہنچتی ہے۔ اور پھر عالموں کی ارادی تشکیل سے علمی سطح پر بھی آجاتی ہے۔ نئی نئی اختراعات پر دلالت کرنے والے الفاظ جنہیں مخصوص علوم تکنالوجی کے ماہرین نے وضع کیا تھا، ہوامی سطح پر بھی بلا تکلف استعمال ہونے لگے ہیں۔ زبان میں نئے اضافے بتدریج ہی نہیں بلکہ مہلومہ سرمایہ الفاظ سے میل کھاتے ہوئے اور زبان بولنے والوں کی صوتی عادتوں سے ہم آہنگ بھی ہوتے ہیں۔ سماج کے مسلمہ پیمانوں سے ہر انحراف اور ہر صوتی تخریب کو لبیک بھی نہیں کہا جاتا۔ اگر صوتی تخریب، مروجہ تلفظ سے اختلاف، مسلمہ ضوابطِ ترتیب سے

بغاوت، کسی قسم کی نطقی سہولت صوتی ہمواری، آہنگ کی خوشنمائی کا سبب بن سکتی ہے تو اسے گوارا بھی کر لیا جاتا ہے۔

کسی زبان کے تغیرات، اس کے حذف و اضافے وغیرہ کا مطالعہ اس کی دور بہ دور کی ان صورتوں کے ذریعہ سے کیا جا سکتا ہے جو تحریری دستاویز میں محفوظ رہ گئی ہیں۔ زبان کی موجودہ ہیئت کا تجزیہ اور اس کا پچھلی ہیئتوں سے تقابل یا دوسرے لفظوں میں زبان کا تاریخی مطالعہ اس کے پھانے پھولنے اور نمو پانے کے مختلف مدارج کی نشان دہی کر سکتا ہے۔ اگر تاریخی ارتقا کی کچھ کڑیاں مفقود ہوں تو ما قبل ہیئتوں میں نیز ما بعد صورتوں میں صوتی تبادل کے رخ یا صرفی و نحوی تبدیلیوں کی نہج یا صوتی عادتوں کے بدلنے کے انداز کی مدد سے نموئے لسان کے قاعدوں کا استخراج کیا جا سکتا ہے اور ان کے سہارے مفقود کڑیوں کی تشکیل جدید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس زبان کی قدیم ترین تحریری دستاویزوں سے لے کر اس کی موجودہ منزل تک کی تاریخ مرتب ہو سکتی ہے اس کی وہ قدیم ترین ہیئت بھی جس کا کوئی تحریری نمونہ دستیاب نہیں ہو سکتا، تشکیل جدید سے معلوم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس تشکیل جدید کو قرین قیاس تو کہا جا سکتا ہے ایک تاریخی صداقت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کھوئے ہوئے نظام اصوات کی بار آفرینی کے دشوار گزار مرحلے کو بھی سر کیا جاتا رہا ہے لیکن یہ باز آفرینی حقیقت سے زیادہ سے زیادہ قریب تو ہو سکتی ہے لیکن عین حقیقت نہیں بن سکتی۔

زبانوں کے تاریخی و تقابلی مطالعے اور ان ساخت کی تجزیوں سے ان کی نسبی و صورتیاتی گروہ بندی بھی کی گئی ہے اور انہیں مختلف خاندان ہائے السنہ میں تقسیم کر کے، ہر خاندان سے متعلقہ زبانوں کے مشترکہ سرچشموں کا سراغ بھی لگائے کی کوشش کی

گئی ہے اور ان کی تشکیل۔ جدید بھی کی گئی ہے مثلاً اکثر ماہرین
 لسانیات نے قدیم ترین ہند یورپی (Proto Indo European) کی
 تشکیل جدید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی ابتدائی صورت مادہ
 کی منزل کہلا سکتی ہے، شروع شروع میں صرف مادے وجود میں
 آئے، یہ مادے یک رکنی تھے اور سابقوں اور لاحقوں کے اضافوں
 سے نئے نئے الفاظ بنتے گئے، زبانوں کے سرچشموں کی ابتدائی ہئیتوں
 کی تشکیل۔ جدید کو تاریخی صداقت بھی تسلیم کر لیں تو یہ سوال
 پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہی کچھہ ان ابتدائی زبانوں کے بولنے والوں
 کی اولین منظومات ہیں؟۔ یہ اولین منظومات کس طرح وجود میں آئیں؟۔
 ان زبانوں کے تاریخی سفر کا نقطہ آغاز دریافت کر لینا ممکن بھی
 ہے یا نہیں اس نقطہ آغاز سے سفر کس رخ پر ہوا؟ نمونے لسان
 نے تاریخی آغاز کے بعد کیا کیا صورتیں اختیار کیں؟۔ صوتی ابلاغ
 نے واقعہ کس طرح ارتقا کی منزلیں طے کیں؟۔ ہمارے پاس کوئی
 ایسی تاریخی شہادت نہیں کہ ہم یہ وثوق کے ساتھ صوتی ابلاغ
 کے آغاز اور ارتقا کی نہج کے بارے میں کچھہ کہہ سکیں۔ ہاں
 ہم زیادہ سے زیادہ مائٹسی انداز میں یہ قیاس ضرور کر سکتے ہیں کہ
 یہ سب کچھہ کیوں کر ہو سکتا تھا۔ تاریخی سفر کے آغاز سے
 پہلے زبان کن مرحلوں سے گزر سکتی ہے؟ صوتی اظہار و ابلاغ سے پہلے
 اظہار و ابلاغ کی غیر صوتی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ صوتی ابلاغ کے
 آغاز ہی کو زبان کی ابتدا قرار دے سکتے ہیں؟ صوتی ابلاغ نے نمو کی کیا
 کیا صورتیں اختیار کی۔ ہوں گی۔ یہ اور اس طرح کے مباحث کا تعلق
 آغاز زبان کے مسائل سے ہے۔

اُغازِ زبان کے مسائل

زبان ، بنی نوع انسان کی سب سے زیادہ قیمتی تہذیبی میراث ہے ۔ اس کے تمام ذہنی و تہذیبی ، اخلاقی و روحانی ورثے ، اسی کے مرہونِ منت ہیں ، براہِ راست یا بالواسطہ ۔ اس کا منبع قدیم ترین ماضی کی ایسی تاریکیوں میں پوشیدہ ہے کہ نگاہِ تحقیق کا وہاں تک پہنچنا اور براہِ راست پا لینا ممکن نہیں ۔ تجربی شواہد کے فقدان کی وجہ سے اولین انسان کے ذہن کی ماہیت اور اس کے تفاعل کے علم کے ساتھ ساتھ زبان کے نقطہٴ آغاز سے براہِ راست واقفیت کیوں کر ممکن ہے ؟ ابتدائی سے انسان کا تجسس اسے حیات و کائنات کی ماہیت کو سمجھنے ، ان کے محرکات و اسباب کا کھوج لگانے اور منبع و آغاز ڈھونڈ لکانے پر اکساتا رہا ہے ۔ جب تک ، فوق الفطرت طاقتوں یا تقدیرِ الہی پر عقیدہٴ راسخ رہا ، اس وقت تک حیات و کائنات کی الہامی توجیہات ہی اطعینانِ بخش ثابت ہوتی رہیں لیکن جب یہ عقیدہ متزلزل ہوا اور انسانی ذہن پر الہامی توجیہات کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تو عقل و شعور کی رہ نمائی حاصل کی گئی اور آہستہ آہستہ سائنسی نقطہٴ نظر پیدا ہوا ۔ زبان کے الہامی آغاز کا تصور بھی پارینہ ہو گیا اور زبان کے آغاز سے متعلق کسی واضح اور قرین عقل نتیجے پر پہنچنے کی امید پر زبان کی تاریخ کھنگالنے کی تحریک ہوئی ۔ زبان کا مطالعہ تاریخی نقطہٴ نظر سے کیا گیا

عہد بہ عہد کی منتشر کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ مملومہ و مصدقہ شواہد کی مدد سے ماضی کے گم شدہ خدوخال کو ترتیب دینے کی بھی سعی کی گئی اور یہ یقین پیدا ہو گیا کہ زبان کے ارتقا کی مختلف ابتدائی منزلوں کی تشکیل نو کے بعد اس کے نقطہ آغاز کو پالینا ممکن ہے۔

لسانیات کی تاریخ میں زبان کے آغاز کا مسئلہ اکثر معرض بحث میں آتا رہا ہے۔ اس موضوع پر مختلف دبستان فکر اور مختلف سطح کے ماہرین نے جتنی زیادہ توجہ دی ہے اتنی کسی اور موضوع کو نصیب نہ ہو سکی لیکن اس غیر معمولی توجہ اور تحقیق و تدقیق کا ماحصل زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو سکا۔ اس ضمن میں جو کچھ پیش کیا جاتا رہا ہے اس کا بیشتر حصہ قیاسی باتوں اور مفروضات پر مشتمل ہے۔ موضوعی رایوں پر زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے اور ان کو آیت و حدیث کی حیثیت دینے کی مضحکہ خیز صورتیں بھی اختیار کی جاتی رہی ہیں۔ اسی لئے ایک زمانے میں بہت سے سنجیدہ ماہرین لسانیات اس موضوع کو غیرواقع بھی سمجھنے لگے تھے۔ فرانس کی "سوسائٹی دا لنگویسٹک"، نے اس موضوع پر اظہار رائے اور بحث و تمحیص کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ اسی سوسائٹی کے بہت سے اراکین نے اسی موضوع پر دھڑا دھڑ مضامین اور کتابیں شائع کیں۔ آغاز زبان کا مسئلہ متنازعہ فیہ ہی رہا۔ اور اس ضمن میں متعدد نظریئے منظر عام پر آئے مثلاً اختراعی نظریہ، جس کی رو سے زبان انسان کا تخلیقی عمل ہے، حادثاتی یا اتفاقی نظریہ، جو زبان کے آغاز کو محض ایک اتفاق سے تعبیر کرتا ہے۔ نظریہ ارتقا کے زبر اثر آغاز زبان کے تولیدی نظریئے وجود میں آئے، جن میں زبان کی ابتدائی صورتوں کی تشکیل نو اور بچوں اور جانوروں کی نفسیات سے

اخذ شدہ مواد کی مدد سے مفقود آسانی کڑیوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی۔

کسی علمی مسئلہ کا حل تلاش کرنے سے پہلے ' اس کی وسعت اور حدود کا صحیح تعین ضروری ہے۔ اس میں ایسی باضابطگی اور قطعیت ہونی چاہیے کہ اضافی نقطہ ہائے نظر کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ آغاز زبان کے مبحث میں لفظ آغاز اضافی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک یہ واضح نہ کیا جائے کہ آغاز سے کیا مراد ہے (اور اس وضاحت کو مسلمہ حیثیت بھی حاصل ہو) مبحث کی متفقہ اساس پیدا ہی نہیں ہوسکتی۔ مشہور امریکی ماہر لسانیات **وہٹن** کے نزدیک اس متفقہ اساس کے فقدان ہی کی وجہ سے آغاز زبان کا مسئلہ متنازعہ فیہ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ زبان کے مسئلے کا تعلق ' زبانوں کے باہمی رشتوں کے مسئلے کی طرح ' بلاواسطہ لسانی شواہد سے نہیں بلکہ فلسفہ لسان سے ہے اور اس کے بنیادی نظریات ہی سے اس مسئلے کا حل منسلک ہے۔ یہ مسئلہ اسی وقت حل ہوسکتا ہے جب فلسفہ لسان کے عظیم اصول مستحکم بنیادوں پر قائم کئے جائیں اور زبان کی ماہیت، انسانی ذہن و فکر سے اس کے روابط، انسانی اور حیوانی طرفہائے اظہار کے باہمی تعلق کے بارے میں ماہرین لسانیات کی رایوں میں بعدالمشرقین نہ ہو۔ آغاز زبان کا مسئلہ خالص علمی مسئلہ ہے اور علمی نقطہ نظر کا اقتضایہ ہے کہ انسانی زبان کے مصدقہ حقائق کے ساتھ ساتھ انسانی مزاج کی خصوصیات کو بھی تحقیق کی اساس بنایا جائے، ان کا معروضی تنقید اس طرح کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز ہوسکے۔ زبان اپنے آغاز کی جو کہانی اپنے دامن میں چھپائی ہوئی ہے اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مروجہ موقفوں سے مستنبط نتائج کا موازنہ

کر کے تماثل و اختلاف کی جانچ بڑتال کی جائے ، نئے نئے لسانی حقائق سے تصدیق و توثیق یا ترمیم و ترمیم کی جائے ۔ تحقیق کے سلسلے میں مخصوص افراد یا نسلوں کی کسی خصوصی صلاحیت یا جبلت کا التزام یا آن کے با معنی صوتی اظہار کے آغاز پر اصرار علمی نقطہ نظر کے منافی ہے ۔ اس مسئلے کے تاریخی اور نظری پہلوؤں کے درمیان حد فاصل کھینچنا بھی ضروری ہے ۔ آغاز زبان کی تاریخی تحقیق زبان کے ماضی میں کچھ دور تک تو رہنمائی کر سکتی ہے لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی ۔ وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اولین قائل نے مخصوص خیال یا تصور کے لئے ایک خاص صوتی اشارہ ہی کیوں استعمال کیا ۔ وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ مخصوص صوتی اشارہ ، نطق انسانی کا پیش خیمہ تھا یا وہ قبول عام اختیار کر کے رائج بھی رہا ۔ زبان کی تاریخی تحقیق ، ماقبل تاریخ کی زبان سے متعلق کچھ قیاسات کی اساس تو بن سکتی ہے ، استقرائی کوششوں سے کچھ نتائج کا استنباط تو کیا جا سکتا ہے لیکن انسان کے اولین کلمات کی حتمی نشان دہی ناممکن ہے ۔

بہت سے ماہرین لسانیات نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ زبان کا آغاز دو مادے (Roots) سے ہوا ہے ۔ وہٹنے نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مختلف لسانی گروہوں کی آن گنت بولیوں کے دستاویزی حقائق اور شواہد کے محتاط استقراء سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے ۔ نظریہ مادہ (Root Theory) کی مستحکم بنیاد ، گرامر کے عناصر کے تاریخی ارتقا کے نظریے سے استنباط کی ہوئی منطقی ضرورت پر استوار ہوئی ہے اس کے نزدیک زبان جیسے وسیلے کا آغاز سیدھا سادا اور بھدا ہی سا ہو سکتا ہے جسے

مادے کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ خود بھی اس نظرِ ثنی سے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتا۔ اور زبان کے آغاز سے بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہے کہ زبان کی تاریخی تحقیق سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ تمام زبانوں کے قواعدی لوازمات تدریجی ارتقا کا نتیجہ ہیں۔ گردان اور تصریف کے اختتامیے، نیز مشتقات کے سابقے اور لاحقے بنیادی طور پر مستقل کلمے تھے، جو دوسرے کلموں کے دوش بدوش استعمال ہوتے ہوئے، ان میں گھل مل کر اپنی آزادانہ حیثیت کھو بیٹھے اور تعمیری اور قواعدی رشتوں کی محض علامت بن کر رہ گئے۔ تاریخی تحقیق لسانی تجزیے کے ذریعہ، آغازِ زبان کی جس منزل تک پہنچا سکی ہے، وہ 'مادے کی منزل' ہے۔ اس طرح مادے کا نظریہ وجود میں آیا، جس کی رو سے ہر قدیم زبان اپنے اولین دورِ ارتقا میں محض مادوں پر مشتمل تھی اور تجزیاتی مطالعے کے بعد زبان کے مادے یک رکنی قرار دیئے گئے۔ یہ رائے بھی ظاہر کی گئی کہ یہ مادے خارجی، صریحی اور طبیعی افعال کے صوتی اشاریے ہوں گے لیکن ان کے مدلول سے متعلق حتمی فیصلہ ممکن نہیں۔ بعض انتہا پسندوں نے تو یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اختتامیے اور لاحقے، مادوں سے خود بخود پھوٹ نکلتے ہیں۔ لیکن مادے کا نظریہ آغازِ زبان کی گتھی کو نہیں سلجھاتا۔ لسانی مادے (Root) کو نطقِ انسانی کے نقشِ اولین کی حیثیت سے پیش کرنا پیاز کے چھلکے اتارنے سے کم نہیں۔ مادے کیوں کر وجود میں آئے؟ ان کے محرکات کیا تھے؟ وہ کیوں اور کس طرح رائج ہوئے؟ ان سوالات کے تشفی بخش جوابات ممکن نہیں۔ اس لئے اس نظرِ ثنی کی قطعیت کا دعویٰ معقول نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مادے کا تصور، قدیم منسکرت قواعد دانوں سے اخذ کیا گیا ہے

ہوپ نے ان قواعد دانوں کے زیر اثر مادوں کو اصلاً یک رکنی قرار دیا اور اس کے مقلدین نے مادے کے اس تصور میں کچھ اور صوتی خصوصیات کا اضافہ کر دیا۔ جن الفاظ کو صوتی مماثلت کی وجہ سے اشتقاقی طور پر ہم رشتہ سمجھا جاتا ہے ان کا مشترک صوتی عنصر ہی مادہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے تمام مادوں کو کسی ایک دور کی تخلیق سمجھنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ”مادے کی منزل“ یا ”مادوں کا دور“ جیسی ترکیبیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتیں۔

وہمنے نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ تاریخی تحقیق جن حقائق سے روشناس کرا دیتی ہے ان سے نئی حقیقتوں کا استنباط بھی ممکن ہے۔ لیکن اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ محدود مصدقہ معلومات سے استقراء پر ہی اکتفا کر لیا جائے۔ بلکہ زبان اور انسانی تاریخ کے معلومہ حقائق سے استقرائی تعمیم اور ان نظری شرائط سے نتائج کا استنباط مستحسن ہے۔ اس ضمن میں اختلافات کا ابھرنا بھی ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز زبان پر غور و فکر کرنے والے ماہرین تاریخی تحقیق کے ایک نتیجے یعنی مادے کے نظریے سے متفق ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی کرتے رہے ہیں۔ زبان اور خیال کے رابطے سے متعلق جو متنازعہ فیہ مباحث پیش کئے جاتے رہے ہیں انہیں اس ذیل میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ زبان کی مدد کے بغیر سوچنا ناممکن ہے یا زبان، خیال یا فکر کے اظہار کا محض ایک ذریعہ ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آغاز زبان کی بحث میں ان دونوں نقطہ ہائے نظر میں یہ ظاہر منہایت کا امکان نہ تھا۔ نتیجہً آغاز زبان سے متعلق مختلف نظریے وجود میں آتے رہے۔ یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ

آیا وہ نطق کی اولین تحریک باطنی قرار دی جا سکتی ہے یا خارجی؟ ابتدائی صوتی اشارے دل کی بھڑاس نکالنے یا وفور جہات سے آسودگی پانے کی خواہش کا کرشمہ تھے یا ان سے قائل کی سوچ بچار یا خیال کا ابلاغ مقصود تھا؟ انہیں سیدھے سادے ذریعہ اظہار کی حیثیت سے وجود میں لایا گیا یا ذریعہ ابلاغ کی حیثیت سے؟ آغاز زبان کا محقق اس سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

زبان کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک تہذیبی ورثہ ہے اور کسی نہ کسی معاشرے کی امانت۔ کسی بھی زبان کا کوئی عنصر کسی فرد کا کارنامہ نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اولاً اسے کسی نہ کسی فرد ہی نے تخلیق کیا ہوگا، لیکن کسی ایک فرد کی تخلیق ہی اسے زبان کا جزو نہیں بنا دیتی۔ جب تک وہ اپنی اظہاریت کی وجہ سے دوسروں کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا یا دوسرے اس کا وہی مفہوم مراد لے کر جو قائل کا مقصود تھا، خود بھی استعمال نہیں کرنے لگتے اور وہ زبان زد عوام نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ با معنی لفظ نہیں کہلاتا اور نہ ہی وہ زبان کا جزو بن سکتا ہے۔ اگرچہ افراد کے اجتہاد یا منطقی عمل ہی سے زبان میں تغیرات اور اضافے ہوتے ہیں اور وہ ارتقائی منازل طے کرتی ہے لیکن یہ تمام تبدیلیاں اور ارتقائی کیفیتیں دوسرے بولنے والوں کی قبولیت ہی کی وجہ سے مسلمہ حیثیت اختیار کرتی اور ابلاغ کا حق ادا کرتی ہیں۔ ایک لفظ کا ماخذ اور سرچشمہ کچھ بھی ہو، اس کی صوتی اور رکنی حیثیت جیسی بھی ہو، اگر باہمی افہام و تفہیم اور ابلاغ کا ذریعہ بنتا ہے تو مخصوص مفہوم کا حامل ہو جاتا ہے لفظ فی نفسہ ایک صوتی علامت ہے، جس کا مفہوم یا مدلول سے کوئی منطقی رشتہ نہیں۔ مدلول یا مفہوم تو باہمی مفاہمت کا نتیجہ

ہے اور اسی کی وجہ سے وہ زبان کا جزو سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس پر باہمی مفاہمت نہ ہو اور اس کی ابلاغی قدر نہ ہو تو نہ وہ زبان کے بولنے والوں میں رائج ہو سکتا ہے اور نہ زبان کا جزو کہلا سکتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان اپنے خیالات و احساسات کے ابلاغ کے لئے زبان استعمال کرتا ہے۔ اس کی سماجی ضرورتیں اور معاشرتی جبلت اسے ناطق بناتی ہیں۔ کوئی شخص تنہا اور کسی دوسرے فرد سے الگ تھلگ رہ کر زبان تخلیق نہیں کرتا۔ کسی بچے کو پیدائش کے بعد ہی اس طرح پرورش کیا جائے کہ کسی دوسرے فرد کی پرچھائیں بھی نہ پڑے تو وہ سمجھ میں آنے والی کوئی زبان بولنے کے لائق نہ ہو سکے گا۔ اس کے برعکس دو ایسے بچوں کو ساتھ ساتھ رہنے کا موقع دیجئے، جنہوں نے ابھی بولنا بالکل نہ سیکھا ہو۔ وہ باہمی ابلاغ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ خواہ وہ کتنا ہی بھدا کیوں نہ ہو، ضرور پیدا کر لیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ عمل بہت ہی آہستہ ہوگا۔

بعض ماہرینِ لسانیات نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ چون کہ انسان سوچتا سمجھتا ہے اس لئے وہ بولتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسانی خیالات زبان سے بالکل ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ زبان اور خیال یا فکر کے نازک رشتے سے متعلق بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے بلکہ متضاد رایوں کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ان مباحث میں الجھے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان ابھی اتنی مکمل اور جامع حیثیت اختیار نہیں کرتی کہ خیالات و افکار کی کما حقہ نمائندگی اور ہو بہو عکاسی کر سکے۔ الفاظ اور محاورے تو خیالات کے اشارے ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت تو ایک ماہر اسکینچ بنانے والے کی پینسل کے نقوش سے زیادہ نہیں، ان نقوش کی معنویت اور رنگ آمیزی دوسری طبیعتوں اور اذہان کے کرشمے ہیں۔ ہم اپنے

ذہنی اعمال اور کیفیات کا خود تو تجزیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تجزیہ الفاظ میں بھرپور طریقے سے پیش نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھی قائل کی بات کا جو مفہوم سامع مراد لیتا ہے۔ قائل خود بھی اس کا سان گمان نہیں رکھتا اور سامع کا مفہوم اسے زیادہ دل نشیں محسوس ہوتا ہے۔ بعض شاعروں کے اشعار کے وہ مطالب پیدا کر لئے جاتے ہیں کہ شاعر بھی جھوم اٹھیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ، خیالات و تصورات یا مفہوم کے ہو بہو مثالی نہیں ہوتے۔ خیالات کے تمام لطیف پہلو، ان کی گہرائی، بلندی، باریکی، نزاکت سب کی سب الفاظ کے دامن میں نہیں سمٹ آتیں۔ تاہم الفاظ سے خیالات کو تھوڑی بہت مدد ضرور ملتی ہے۔ فکروخیال کے ہر شعبے میں ذہن سرمایہ زبان سے کچھ نہ کچھ ضرور اخذ کرتا ہے۔

مندرجہ بالا مباحث کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زبان کو محض ذریعہ اظہار قرار دینا درست نہیں چونکہ ابلاغی قدر کے بغیر زبان صحیح معنوں میں زبان نہیں بنتی، اس کی ابلاغی قدر اور سماجی حیثیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس لئے وہ اساسی طور پر ذریعہ ابلاغ ہے اور اسی حیثیت میں وہ معرض وجود میں آتی اور ارتقائی منزلیں طے کرتی ہے۔

بشریاتی نقطہ نظر سے، سوچنے سمجھنے والی اور ناطق ہستی کے بغیر انسان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ سمجھنے والی کی رائے میں انسان زبان ہی کی وجہ سے انسان ہے۔ انسان کے بغیر زبان معرض وجود میں نہیں آتی اور زبان کے بغیر انسان کا تصور ممکن نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض دوسرے جانوروں میں بھی اظہاریت اور اشاراتی آوازوں کی صورتیں بھی ملتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم ابھی تک بعض پرندوں اور حیوانوں کی زبان،

کی ماہیت اور ان کی اظہاریت کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں یا بیونٹیوں کے اشاراتی نظام کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ تاہم کسی بھی پرندے یا حیوان کی مزعومہ زبان یا ان کا اشاراتی نظام انسانی زبان کی طرح ارتقائی منزلیں طے نہیں کر سکا ہے۔ اور ان کا تصور ناطق ہستی کی حیثیت سے نہیں ابھرتا۔ اس لئے آغازِ زبان کے مسئلے پر غور کرنے کے لئے بشریاتی نقطہٴ نظر اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس ضمن میں انسان اور زبان کے غیر تغیر پذیر فرق کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کے تخلیقی ارتقا کے بنیادی تصور کا تعین بھی ضروری ہے۔ زبان کے ماقبل تاریخ دور سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ماقبل تاریخ دور سے مراد زبان کے وہ مدارج ہیں۔ جو صحیح نطق انسانی کے وجود میں آنے سے پہلے کے ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں ان مختلف مدارج کی تشکیل جدید کی کوشش بھی کرنی چاہیئے۔

ہمارے خیالات پر مسلسل ارتقا کے تصور کا اتنا گہرا اثر ہے کہ زبان جیسے ترقی یافتہ تہذیبی ورثے کا علم اس وقت تک تشنہ رہے گا جب تک زبان کے آغاز کی قابل قبول توجیہ نہ ہو سکے اور ان قربن قیاس سرچشموں کی نشان دہی نہ کی جا سکے جن سے اس کا ارتقا ہوا ہے۔ لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش سے پہلے اس کے حدود اور وسعت کو بھی سمجھ لینا چاہیئے۔ آخر آغاز سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی مظہر یا وظیفے کے آغاز سے وہ ہئیت مراد لی جا سکتی ہے جس کے ذریعے سے اس مظہر یا وظیفے نے ابتداءً نمو پائی اور پھر ارتقائی مدارج طے کئے؟ یا اس ہئیت کے وجود میں آنے سے پہلے کی وہ ابتدائی حالت یا غیر متشکل مواد مراد لیا جا سکتا ہے؟

جس میں کوئی ترکیبی عمل ہوا اور اس مخصوص مظہر یا وظیفے نے ایک خاص روپ دھارا اور نمو پانا شروع کیا۔ مثلاً کسی مجسمے کی تیاری کے سلسلے میں چکنی مٹی یا پلاسٹر کے خام مواد کو مجسمے کی ابتدائی حالت یا غیر متشکل مواد کہہ سکتے ہیں لیکن اسے مجسمے کی ابتدائی ہیئت قرار دینا درست نہیں جب تک یہ خام مواد ایک خاص ترکیبی عمل سے کوئی ہیئت اختیار کرنا شروع نہ کرے، خواہ وہ کتنی ہی بھدی کیوں نہ ہو، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجسمے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہیئت کے اولین اظہار کو جس میں کسی مظہر یا نوع کی ماہہ الامتیاز خصوصیات ہوں، اساسی ابتدائی اور قدیم ترین ہیئت قرار دے سکتے ہیں۔ ان خصوصیات کے تغیرات سے ہیئت بھی بدلتی جاتی ہے اور جب بنیادی خصوصیات بھی بدل جاتی ہیں تو نوع عبوری حالت سے گزرتی ہوئی ایک نیا روپ دھار لیتی ہے پھر اس میں تغیرات سے بوقلمونی اور رنگا رنگی تو پیدا ہوتی ہے لیکن نئی نوع اس وقت تک وجود میں نہیں آتی جب تک اس کے ماہہ الامتیاز اور اساسی خصائص ختم ہو کر نئے خصائص جنم نہ لے لیں۔ اس طرح تخلیقی ارتقا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ کسی مظہر کی ماقبل تاریخ حالت یا خام مواد میں اس کی نوع کی ماہہ الامتیاز خصوصیات نہیں ہوتیں اس مظہر کے قدیم ترین یا بالکل ابتدائی دور میں ان خصوصیات میں سے چند ہی ہوتی ہیں۔ مثلاً جانوروں کی جنسی دعوت دینے والی آوازیں زبان کی ماہہ الامتیاز خصوصیات سے محروم ہوتی ہیں اس لئے انہیں زیادہ سے زیادہ ماقبل تاریخ حیثیت دی جا سکتی ہے۔ انہیں زبان کا ابتدائی دور قرار نہیں دے سکتے کیوں کہ وہ اس معیار پر پوری نہیں اترتیں جو زبان کو ابلاغ کی دوسری

صورتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ بنیادی وظیفے علاماتی ماہیت، نطق، لہجے، قواعدی ساخت وغیرہ سے محروم ہوتی ہیں۔ ابلاغ کے تخلیقی ارتقا کے سلسلے میں صوتی اظہاریت کو زبان کی سابقہ حیثیت قرار دینا بھی محل نظر ہے۔ ہیئت کے اعتبار سے یہ اصوات ندائیں ہوسکتی ہیں ان کی وجہ سے اندرونی ہیجان سے چھٹکارا مل سکتا ہے لیکن گویائی اور ان میں کوئی رشتہ تلاش کرنا بے سود ہے۔ یہی حال نقل کی ہوئی آوازوں کا ہے۔ جن الفاظ کے ذریعے سے فطرت کی آوازوں کی نقالی کی جاتی ہے وہ بہ ظاہر ان کے صحیح ترجمان محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کسی مشترک درجہ، اور مقصد کو ڈھونڈ نکالنا مشکل ہے، اس لئے ان الفاظ یا اصوات کو زبان کی سابقہ حیثیت دینا درست نہیں ہوسکتا۔ اظہار کی ایسی صورتیں جن کا زبان کی ابتدائی تشکیل میں اچھا خاصا حصہ ہے، نظر انداز نہیں کی جا سکتیں، لیکن ان میں اور زبان کی اولین یا مقصد اور یا معنی نطقی صورت میں تمیز کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ نظریے مثلاً نقالی کا نظریہ، یا حرکاتی نظریہ، در اصل ماقبل زبان دور سے تعلق رکھتا ہے۔ جن نظریوں کی بنیاد بچوں کی نفسیات یا نسلیات پر ہے وہ زبان کی قدیم ترین اور ابتدائی حیثیت سے متعلق ہیں۔ ارتقائی نظریہ جس کے ذریعے سے زبان کی بلند لسانیاتی سطح کو پست سطح سے اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ماقبل لسانی حیثیت کی تشکیل جدید کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ اظہار کی ان صورتوں کی تمیز اور انکا تعین مشکل ہے، جو باقاعدہ زبان کی پیش رو رہ چکی ہیں، تاہم ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

نظریہ

یورپ میں ۱۱ علم اللسان کے ارتقا سے پہلے اٹھارویں صدی عیسوی تک آغازِ زبان کا الہیاتی نظریہ کسی نہ کسی صورت میں عام رہا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے انسانی زبان کو تخلیق ربانی سمجھنے کا عام رجحان دنیا کے اکثر ممالک میں رہا ہے جرمن مفکر **ہرڈر** نے غالباً پہلی بار اس عقیدے پر اعتراض کیا۔ اس نے اپنے ایک مضمون ۱۱ زبان کا آغاز ۱۱، (۱۷۷۲ء) میں یہ قلم بند کیا کہ اگر زبان تخلیق ربانی ہوتی تو وہ زیادہ منطقی، منظم جامع اور بلیغ ہوتی انسانی زبانوں میں جو بے قاعدگی، بے ڈھنگاپن اور تشنگی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان انسان ہی کا کرشمہ ہے۔ وہ انسان کی ایجاد نہیں، ارادی طور پر تشکیل نہیں دی گئی، بلکہ حسبِ ضرورت انسان کے انہاں خانہ باطنی سے ابھری ہے۔ جس طرح بچہ رحمِ مادر سے نکلنے کے لئے زور لگاتا ہے اسی طرح زبان کا جنین ظہور پانے کے لئے زور مارتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب قدیم ترین انسان کے دل میں کسی بکری کو دیکھنے سے مختلف

تاثرات اور احساسات کی لہریں پیدا ہوئیں اُس نے ان میں سے کسی ایک کو منفرد کر لیا اور بکری کی ماہم الامتياز خصوصیت ' ' ' سے واقف ہوا اور پھر بکری کو سمیانی کی نقل سے تعبیر کیا ' اس طرح ایک جانور کا نام وجود میں آگیا ۔ گویا اُس نے فعل سے اسم پیدا کیا۔ اس طرح زبان کا آغاز افعال سے ہوا۔ اگر زبان تخلیق ربانی ہوتی تو اس کا آغاز اسموں سے ہوتا۔ گویا **ہرڈر** نے آغاز زبان کا Onomato Poetic نظریہ پیش کیا۔

اکثر مفکرین ماہرین لسانیات نے قدیم ترین دور کا تصور کر کے یہ قیاس کیا ہے کہ زبان سے محروم انسان نے اپنے خیالات کے ابلاغ کے لئے نطقی وسیلہ کس طرح اختیار کیا ہوگا اور کس طرح انسانی زبان وجود میں آئی ہوگی ۔ اٹھارویں صدی میں **روسو** نے زبان کے فطری آغاز کے مسئلے سے بحث کی ہے اور یہ تصور پیش کیا ہے کہ ابتدائی انسانوں نے کم و بیش اسی طرح کے مفہمانہ انداز میں زبان تشکیل کی ' جو تمام عمرانی نظاموں کی بنیاد ہے۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ زبان سے محروم قدیم ترین انسانوں کے یکجا ہو کر اتفاق رائے کرنے کے محرکات اور وسائل کیا ہو سکتے تھے اور وہ اس بات پر کیسے متفق ہو سکے ہوں گے کہ کون سی آواز کس خیال کی ترجمان سمجھی جائے ۔

کونڈیل لک (Condillac) نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ

زبان سے محروم مرد اور عورت کی جذباتی آوازوں اور تائیدی حرکات و سکنات نے بتدریج ابلاغی قدر پائی اور ان کی اولاد نے ان آوازوں اور ان سے ملتی جلتی آوازوں کو زیادہ آسانی سے ادا کرنا شروع کیا ' تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق ان سے کچھ نہ کچھ مطلب اخذ کیا اور آہستہ آہستہ ان آوازوں کے مفہم متعین ہوئے گئے اور پھر انہوں نے خود بھی انہی آوازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا

اس طرح ہر نسل نئی نئی صوتی ترکیبوں یا لفظوں کا اضافہ کرتی رہی اور سالہا سال کی ایسی کاوش کے بعد ایک زبان تشکیل پا گئی

جرمن ماہر لسانیات ڈبلیو۔ ایچ۔ جے۔ بلیک (W. H. J. Bleek)

نے جو نظریہ پیش کیا ہے اسے Simious Theory کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی رائے میں قدیم ترین ظاہری انسانی وجود نے مخصوص احساسات و جذبات کے اظہار کے لئے مخصوص صوتی اشارے ادا کئے، اس کے دوسرے ہم جنس بندروں کی طرح نقالی کی خاصیت رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ان آوازوں کی نقالی کی اس نقالی نے ان احساسات و جذبات کی یاد تازہ کر دی جو ان کے اپنے صوتی اشاروں کے محرک ہو چکے تھے۔ اس کے ذریعے سے انہیں احساسات اور ان کے فطری اظہار کا اندازہ ہوا اور دلالت اور مدلول کے معمولی سے شعور نے انگڑائی لی۔ اس طرح بتدریج دلالت اور مدلول اسم اور مسمیٰ کی ایک دوسرے سے علاحدگی اور باہمی تعلق کا شعور پختہ ہوتا گیا اور انسانی وجود فی الواقع انسان بن گیا اس نظر ثانی پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جب تک جذبے یا احساس کا اظہار کرنے والے صوتی اشارے کا تلامذہ احساس کے ساتھ نہ ہو سکے اس وقت تک اس کی نقل اتارنے کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے۔ اگر قدیم ترین انسان میں وہ سوجھ بوجھ نہ ہوتی جو آج جانوروں سے معین کرتی ہے، تو کیا سماعت اور نقل کا ملکہ اسے ناطق اور با شعور انسان کہلانے کی منزل پر فائز کر سکتا تھا؟۔ ہرگز نہیں۔ سوجھ بوجھ کا یہی ملکہ جو ارتقا پا کر عقل و شعور کہلایا انسان کی ماہ الامتیاز خصوصیات اور یہی انسان کے تہذیبی ارتقا کا سبب بھی ہے۔

شاید خیر نے زبان کا جو طبیعی نظریہ پیش کیا ہے اس کے ذیل

میں زبان کے آغاز سے متعلق بھی بعض اشارے کئے ہیں۔ تقابلی،

لسانیات کی تاریخ میں **شلہ پخو** کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ زبان کے تاریخی مطالعے کے ارتقا میں اس کا جو اہم کردار ہے اسے کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے تقابلی لسانیات کے عالم کی حیثیت سے قابل قدر کارنامے سرانجام دیئے ہیں لیکن فلسفہٴ لسان کے ذیل میں اس نے جن آراء کا اظہار کیا ہے، ان میں بہت سے سخن گسترانہ موقعے نکلتے ہیں۔ اس نے اپنے رسالے ”ڈارون کا نظریہ اور علم اللسان“ میں زبان سے متعلق وہی نتائج مرتب کئے ہیں جو **ڈارون** نے حیوانی زندگی کی تاریخ سے متعلق اخذ کئے تھے۔ اس کے نزدیک زبانیں فطری اجسام نامی ہیں جو انسانی قصد و ارادہ سے تشکیل نہیں پاتیں بلکہ معینہ قوانین کے ماتحت خود بہ خود پیدا ہوتی ہیں، ارتقا پاتی ہیں ہوڑھی ہوتی ہیں اور مرجاتی ہیں۔ ان سے مدرکات کا وہ تواتر و تسلسل متعلق ہوتا ہے جسے ”زندگی“ کہا جاتا ہے۔ انسان حیوانی زندگی کی نچلی سطح سے بتدریج انسان زبان کے تدریجی ارتقا کی وجہ سے بن گیا۔ تمام زبانوں کا ناطہ کسی ایک لسانی سرچشمہ سے جوڑنا ممکن نہیں ہے زبانوں کے جتنے خاندان ہیں، اتنے ہی لسانی سرچشمے ہیں۔ زبانوں کے ابتدائی اختلافات جغرافیائی ہوتے ہیں۔“ لیکن وہ زبان کی ابتدائی منزل و مادے کی منزل “بھی قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مخصوص مادے مختلف لسانی خاندانوں کے ارتقا کے موجب بھی ہوسکتے ہیں **شلہ پخو** نے اپنے اس دعوے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے

کہ زبان معینہ قوانین کے ماتحت خود بہ خود پیدا ہوتی ہے اور زبان کے ارتقا کا انسانی جسم کے ارتقا سے کوئی لازمی اور منطقی تعلق ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے ارتقا نے تعلق انسان کے دورِ وحشت سے تہذیب و تمدن کی طرف

سفر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

ایک اور جرمن ماہر لسانیات Hajjein Steinhil اپنی کتاب ”گرامر“ منطق“ نفسیات“ کے مقدمے کے ہانچوبیں باب میں ”آغازِ زبان“ سے بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہے کہ ”گرامر کے اصول دریافت کرنے کے لئے یہ ناگزیر ہے کہ زبان کی بنیادی خصوصیت“ ذہنی عمل سے اس کے گونا گوں رابطوں، ذہنی کفایت و تقلیل میں اس کے کردار اور ذہنی ارتقا کے سلسلے میں اس کی کارکردگی کا کما حقہ، تحقیقی جائزہ لیا جائے لیکن یہ تحقیقی جائزہ ”آغازِ زبان کی تحقیق ہی سے شروع ہو سکتا ہے۔“ اس طرح اس نے عام ماہرینِ لسانیات کے برعکس ”آغازِ زبان“ کے مسئلے ہی سے اپنے تحقیقی سفر کا آغاز کیا اس نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ میرے نزدیک آغازِ زبان کی تحقیق اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ہم اس ذہنی کلچر سے پوری واقفیت حاصل کریں جو تخلیقِ زبان کا پیش خیمہ ہے اور شعور کی خصوصی کیفیت، اس کے مخصوص روابط و متعلقات اور اُن شرائط کو اچھی طرح سمجھ لیں جن کے ماتحت زبان وجود میں آتی ہے یہ دیکھیں کہ ذہن اس کے ذریعے سے کیا کچھ حاصل کرتا ہے اور معینہ قانون کے ماتحت کس طرح ارتقا پاتا ہے۔ ذہنی حالت اور شعور کے رابطے ہی دراصل وہ فعال قوتیں ہیں جو زبانی تخلیق کرتی ہیں۔ ذہنی کلچر کی کیفیت اور شعور کے قوانین الفاظ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان ایجاد نہیں بلکہ ذہن کے اندر ایک تخلیق ہے۔ وہ ایسا کام نہیں ہے جس کے لئے سوجھ بوجھ نے ذرائع مہیا کئے ہوں۔ اسے نہ شعوری ضرورت کی تکمیل کے لئے، معلومہ ذریعے کا ارادی اطلاق قرار دے سکتے ہیں اور نہ ذہنی وظائف کی کارکردگی بڑھانے کا

شعوری وسیلہ۔ اسے وجود میں لانے کا ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ وہ اس کے بغیر وجود میں آگئی۔ لاشعور میں رہنے والے وہ قوانین جو شعور کے عناصر ترکیبی پر حکم رانی کرتے ہیں، عمل میں آتے ہیں اور زبان کی تخلیق کے موجب ہوتے ہیں۔ Sfienshai بچوں کے نطق گویائی کی مثال بھی پیش کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ بچوں کو بولنا کون سکھاتا ہے؟۔ ننھے ننھے بچے خود ہی اچانک بولنے لگتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی موقع پر کچھ الفاظ کو گرفت میں لے لیتے ہیں اور گرفت میں لے لینا تخلیق کرنے سے کم نہیں۔ مالی پودے اگانے کے سلسلے میں بیج کے ساتھ جو عمل کرتا ہے وہی کچھ ہم بچوں کو ناطق بنانے کے لئے کرتے ہیں اور سماج میں ذہنی بالیدگی کے ضروری شرائط مہیا کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جتنا بولنا سیکھتے ہیں اس سے زیادہ سمجھنا سیکھتے ہیں۔ قدیم انسان زبان کو وجود میں نہیں لایا، نہ بعد کی نسلوں کے بچوں نے زبان کو تخلیق کیا بلکہ زبان خود بہ خود جنم لیتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ جب وہ جنم لے لیتی ہے تو انسان اس کو سمجھنا سیکھتا ہے۔ قدیم ترین سماج کے قدیم ترین انسان نے بعد کی نسلوں کے بچوں کی طرح بولنا نہیں بلکہ سمجھنا سیکھا۔ اس نے اس زبان کو سیکھا جو خود بہ خود جنم لے رہی تھی۔ بچوں نے پچھلی نسلوں کی ترقی یافتہ زبانوں کو سمجھنا سیکھا۔ جس طرح بچے سیکھی جانے والی زبان کے خالق نہیں ہوتے اسی طرح قدیم انسان نے جس زبان کو سیکھا اس کا خالق نہیں تھا۔ قدیم ترین زبان تو سماج کی روح سے پیدا ہوئی تھی۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان نے شعوری طور پر زبان کو بہ حیثیت زبان کے تخلیق کرنے کی کوشش

نہیں کی اور نہ ہی ذہنی کارکردگی میں ارادی طور پر اضافہ کرنے کے لئے اس نے زبان کو پیدا کیا۔ زبان کی حیثیت تو اور دوسرے تہذیبی اکتسابات کی سی ہے۔ جس پہلے انسان نے کسی درندے کے حملے سے بچنے کے لئے اس کا سر کسی لکڑی یا پتھر سے کچل دیا ہوگا اسے یہ شعور کہہاں ہوگا کہ وہ جس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے وہ بتدریج ترقی کر کے ایسے بہت سے اعمال کا موجب بن جائے گا جن کی بدولت وہ فطرت کا غلام رہنے کے بجائے اس پر قابو پاتا جائے گا، اور اس کا معمولی سا ڈنڈا، تلوار، برچھی، نیزہ اور پھر بندوق، رائفل کی ترقی یافتہ صورتوں کو ایجاد کرنے کا سبب بھی بن جائے گا۔ وقتی اور ہنگامی معمولات بخشنے والے معمولی سے ہتھیار کو مہیا کرنے والی صلاحیت انجن، بجلی، راکٹ بھی ایجاد کر لے گی اور ایٹمی توانائی دریافت کر کے اس سے مجیر العقول کام لے گی۔ اسے تلازماتی قوانین اور ذہن کی اس تخلیقی صلاحیت کا بھی شعور نہ ہوگا جس نے اس اولین فطری ہتھیار سے کام لینا سکھا دیا جو اس کے ہاتھوں کے مقابلے پر زیادہ موثر ثابت ہوا۔ اسی طرح انسان نے شعوری طور پر یا زبان کی تخلیق کی نیت سے زبان کی تشکیل نہیں کی بلکہ ابتدائی انفرادی اور سماجی تقاضے بعض صوتی اشاروں کی تخلیق کے موجب ہوئے اور یہ صوتی اشارے ابلاغ کا مقصد پورے کرتے رہے تو نطقی روایت بن کر تہذیبی روایت بنتے گئے اور اس روایت میں بتدریج نئے نئے اضافے ہوتے رہے، زبان کے مضمرات بعد میں سمجھ میں آئے۔

اسٹین ہل کا یہ خیال صحیح ہے کہ زبان پاؤڈر یا بارو کی

طرح مرئی چیز نہیں بلکہ ایک وقوعہ ہے دھماکے کی طرح وہ آنکھ کان وغیرہ کی طرح جسمانی اعضا یا عضلات بھی نہیں بلکہ صلاحیت یا عمل ہے جیسے دیکھنا یا سننا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھنے یا

سننے میں لازماً ارادے کا دخل نہیں ہوتا اور بولنے میں ارادے کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی یہ رائے کہ ذہنی حالت اور شعور کے رابطے ہی کی فعالی زبان تخلیق کرتی ہے ٹھیک نہیں زبان مدركات کی منطوقہ علامت ہے اور صوتی اشاروں کا مجموعہ، اعضائے نطق سے پیدا شدہ صوتی ارتعاشات کا تسلسل ہے جنہیں اعضائے سماعت کی مدد سے گرفت میں لیا جاتا ہے۔ نطق، اور سماعت دونوں کے پس پشت نفسیاتی کارفرمائی سے انکار ممکن نہیں لیکن زبان کی تخلیق کی اہم فعال قوتیں، پھیپھڑے، حلقوم، تالو، جیبہ، لہات، دانت، ہونٹ پھیپھڑوں اور حلقوم سے خارج ہونے والی ہوائی لہریں جن سے صوتی اشارے تشکیل پاتے ہیں، ذہن کے اجزائے ترکیبی نہیں کہلا سکتے ذہن کی فوری پیداوار تو ادراک، احساس، فیصلہ وغیرہ ہیں۔

تاریخ لسانیات میں آغازِ زبان کے کچھ نظریے اچھے بگڑے ہوئے ناموں سے یاد کئے جاتے رہے ہیں مثلاً بھوں بھوں یا بوو Bow - Wow Theory 'پوہ' Pooch - Pooch Theory ڈنگ ڈانگ Ding Dong اور بو - ہی - ہو Yo-he-ho Theory وغیرہ۔ ان سب میں زبان سے محروم ابتدائی انسان کا تصور کر کے یہ قیاس کیا گیا ہے کہ انسان نے بولنا کس طرح شروع کیا۔

پہلے نظریے کی رو سے انسان نے کتے کے بھونکنے، بکری کے مہمانے اور بعض دوسرے جانوروں کی مخصوص آوازوں کی نقالی سے ان جانوروں کو تعبیر کیا اور اس طرح ابتدائی فطری کلمات وجود میں آگئے۔ گویا حیوانات اور بعض دوسرے مظاہر کی آوازوں کی رہبری سے اسمائے اصوات پیدا ہوئے۔ اس نظریے کو حکائی (اصواتی) Onomatopoeic بھی کہا جاتا ہے۔

دوسرے نظریے کو فجائیہ نظریہ بھی کہا جاتا ہے جس

کی رو سے زبان ان جذباتی آوازوں سے اخذ ہوئی ہے جو شدتِ احساس یا درد کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس نظر ثانی کے علم برداروں کی نظریں جذباتی آوازوں ہی پر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ آوازیں کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ ڈارون نے کچھ فجائیہ آوازوں کی عضویاتی توجیہات پیش کی ہیں۔ ہنسنے کی رائے میں فجائیہ آوازوں اور کلمات کے درمیان بعد المشرقین ہے۔ فجائیہ آوازیں اس وقت استعمال ہوتی ہیں جب انسان بول نہیں سکتا۔ فجائیہ آوازیں تو اچانک ہیجان اور جذبہ کے اضطراری اظہار کی صورتیں ہیں، جن میں عموماً ایسی اصوات استعمال ہوتی ہیں، جو زبان کی عام اصوات سے کچھ مختلف ہوتی ہیں مثلاً غیر مصیبت مصوتے۔ یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اکثر زبانوں میں استعمال کی جانے والی فجائیہ آوازیں روایتی حیثیت اختیار کر چکی ہیں اور انہیں دوسرے کلمات کی طرح سیکھا جاتا ہے، اسی لئے مختلف زبانوں میں ان کی ہشتیں مختلف ہیں۔

میکس مار نے مندرجہ بالا حکائی اور فجائیہ نظریوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ غالباً اسی نے پہلی بار انہیں حقائقاً بو۔ وو نظریہ اور پوہ پوہ نظریہ قرار دیا تھا۔ اس کے نزدیک حکائی نظریہ اسی وقت تک ٹھیک نظر آتا ہے جب تک اس کا اطلاق کسی مرغی خانے میں مرغیوں کے کھٹکھٹانے پر کیا جائے لیکن مرغی خانے کے چاروں طرف اونچی دیواریں ہوتی ہیں اور ان دیواروں کے باہر ہی زبان شروع ہوتی ہے۔ اس نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ تمام مظاہر فطرت میں ایک قانون جاری و ساری ہے۔ وہ یہ کہ جس چیز پر بھی ضرب لگائی جاتی ہے وہ بج اٹھتی ہے۔ اور ہر چیز کے بجنے سے ایک مخصوص اور اچھوتی کھنک سی ہوتی ہے۔ انسان جو فطرت کا شاہکار ہے

اس کی بھی ایک خصوصیت یہی ہے۔ اسے اپنے مدرکات اور تصورات کے نطقی اظہار کا فطری ملکہ حاصل ہے۔ دماغ کے ذریعہ ہی یہ ملکہ متحرک ہوتا ہے اور صوتی اظہار کی صورت پیدا کرتا ہے۔ باہر سے مرتسم ہونے والا ہر تاثر باطن سے صوتی اظہار پاتا ہے۔ گویا صوت اور مفہوم میں ایک باطنی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اس نظرئیے کو ڈنگ ڈانگ کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں **میکس ہار** نے خود ہی اس نظرئیے کو ترک کر دیا۔

چوتھا نظریہ جسے عرفِ عام میں دو بو - ہی - ہو ،، کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ بہت زیادہ اعصابی کوششوں کے دوران نظام جسم کو اسی وقت آرام ملتا ہے جب سانس زور زور سے اور مسلسل لی جائے اور اس طریقے سے لہات کو مختلف طور پر مرتعش ہونے دیا جائے۔ جب قدیم انسان اپنے ابتدائی کام سرانجام دیتا ہوگا تو اعصابی تناؤ سے نجات پانے کے لئے اس کی مسلسل اور زور زور کی سانس لہات کو مرتعش کر کے مختلف آوازیں پیدا کرتی ہوگی اور یہ آوازیں انسان کے کام سے مستنازم ہوتی گئیں اور اس طرح اس کام کے لئے ایک اسم وجود میں آگیا۔ اس طرح بہت سے بامعنی کلمے جنم لیتے رہے اور زبان بنی شروع ہو گئی۔ اس نظرئیے کے علم بردار **فوٹو** نے صوتی نقالی کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ نظریہ اول الذکر دو نظریوں کے مقابلے پر کوئی مقبولیت حاصل نہیں کر سکا۔

حکائی اور فجائیہ نظریوں کی بعض خامیوں کے باوجود انہیں یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زبان کے آغاز سے متعلق انہیں حتمی تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ انسان کا ابتدائی کلمہ بھوں بھوں میں ہو یا اف، اف، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح

کے کلمات زبان کے اجزا ضرور ہیں ، یہ اور بات ہے کہ ان اجزا کو بنیادی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ انسان کی مختلف زبانوں میں صوتی رمزیت کی کارفرمائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے کلمے مظاہر فطرت کی نمایاں آوازوں کی براہ راست نقالی کا کرشمہ ہیں۔ چوں کہ ہمارے اعضائے نطق ان آوازوں کی ہو بہو نقالی نہیں کر سکتے اس لئے ان کی نقالی کے لئے نطقی آواز کا انتخاب اتفاقی ہوتا ہے اور اسی لئے مختلف قوموں میں مختلف صوتی ترکیبیں استعمال ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً مرغی کی بانگ اردو ' ہندی وغیرہ میں ککڑوں کو فارسی میں قوقو لیتو۔ انگریزی میں Cock-a-doodle-do سوئیڈش میں kukcliku فرانسیسی میں Coquellico ڈینش میں Kykeliky سے تعبیر کی جاتی ہے۔ حرکت کا اظہار بھی حرکت سے پیدا ہونے والی آواز کی نقالی سے کیا جاتا ہے اور یہ نقالی ، حرکت کی نطقی تعبیر بن جاتی ہے۔ مثلاً ہوا کی سرسراہٹ ، بادل کی گڑگڑاہٹ ، برتن کی کھنک وغیرہ۔ بعض آوازوں میں ایسی اظہاریت محسوس ہوتی ہے کہ کلمے کے ساتھ ہی مفہوم سامنے آجاتا ہے گویا آواز اور مفہوم میں باطنی ربط ہے۔ لیکن اس طرح کے کلمے بھی حرکت کی ہو بہو نطقی تعبیر نہیں ہوتے بلکہ ہر زبان میں جزوی اختلافات کے ساتھ رائج ہوتے ہیں بہت سے کلمے ابتدا میں ان اصوات کے اتنے اچھے مظہر نہیں ہوتے جتنے بعد میں سمجھے جاتے ہیں کثرت استعمال سے ان میں زیادہ سے زیادہ اظہاریت پیدا ہو جاتی ہے۔ مولوی سید احمد دہلوی نے اپنی کتاب 'در علم اللسان' میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک حرف اپنی اصلی صوتی اصلی مادہ اور لغوی معنی سے حرکات و سکنات ، کنایات اور مختلف صورتوں کے بدل جانے پر بھی جدا نہیں ہو سکتا یعنی

وہ اپنی ہیئت اولیٰ کو برابر ظاہر کئے جاتا ہے اس سلسلے میں 'و گھ' کی صوتی رمزیت سے بحث کی ہے اور اس مادے کے بہت سے الفاظ مثال میں پیش کئے ہیں۔ مادہ 'و بھ' کے متعلق بھی یہی کچھ کہا جاسکتا ہے۔ جس طرح 'و گھ' سے گہرائی 'نشیب پستی کثرت وغیرہ کو منسوب کر کے گھگی' گھرا گھونسا' گھڑ گھڑ گھڑا ہٹ گھمسان' گھنگھور گھٹا' گھورا وغیرہ کی مثالیں دی جا سکتی ہیں اسی طرح 'و بھ' سے 'جلن تپش' چمک' گرمی وغیرہ کو نسبت دے کر 'بھاڑ' 'بھٹی' 'بھٹا' 'بھڑک' وغیرہ مثال کے طور پر پیش کئے جا سکتے ہیں۔ لیکن صوت و مفہوم کے باہمی آہنگ اور باطنی ربط کو ایک کلمے کی حیثیت دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ بہت سے کلمے شروع شروع میں اپنے مفہیم سے باطنی ربط نہیں رکھتے بلکہ ان کے مفہیم 'سماجی افہام و تفہیم کے نتائج ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ عام استعمال سے ان میں اظہاریت محسوس ہونے لگتی ہے اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کلمات کی اظہاریت رفتہ رفتہ کم ہوتی جائے۔

آڈیو پیپر سن نے آغازِ زبان کی تحقیق کے سلسلے میں اس قیاسی طریقے

کے مقابلے پر تین مناہج بتائے ہیں، جن کی بنیادیں (۱) بچوں کی زبان (۲) قدیم ترین نسلوں کی زبان اور (۳) تاریخ زبان پر استوار ہو سکتی ہیں۔ وہ رقم طراز ہے کہ 'کچھ ماہرین حیاتیات کی رائے میں فرد کی نشو و نما مجموعی طور پر انہی خطوط پر ہوتی ہے جن پر پوری نسل کی ہوتی رہی ہے۔ جنین اپنی پختگی اور بلوغت سے پہلے ارتقا کے انہی مدارج سے گزرتا ہے، جن سے اس نوع کی ان گنت نسلیں گذرتی رہی ہیں اور موجودہ حیاتیاتی سطح تک پنہچتی ہیں۔ اس لئے بعض ماہرین نے یہ خیال کیا کہ نطق انسانی کے اکساب کا عکس ان مناہج میں دیکھا جا سکتا ہے جن کی بدولت

بچہ ابتدائی ابلاغ کی صورتیں سیکھتا ہے اور قدیم ترین زبانوں کی تشکیل کے مختلف مدارج کی متوازی مثالیں بچوں کی زبانوں میں تلاش بھی کیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھلا دیا کہ وہ بچوں کی سیکھی جانے والی اس زبان سے مثالیں تلاش کرتے رہے ہیں ' جو پہلے سے واقعی موجود رہی ہے۔ جدید دور میں ایک باقاعدہ اور مکمل زبان سیکھنے والے بچے اور اس قدیم ترین انسان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے ' جس کے سامنے زبان کا کسی قسم کا کوئی نمونہ ہی نہ ہو۔ بچہ تو دوسروں کی زبان سے مختلف آوازیں سنتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور انہی کو باہم ربط دینے کی کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ پہلے سے موجود زبان کو سمجھنا اور بولنا سیکھ لیتا ہے کوئی نئی زبان تخلیق نہیں کرتا۔ ہاں بچے کی عمر کے پہلے سال میں جو بچگانی زبان ابھرتی ہے وہ قابلِ توجہ ضرور ہے۔ اس دوران بچے کی بے مقصد غوغاں پر ماحول میں بولی جانے والی زبان کا اثر نہیں پڑتا ' اس لئے اس کی غوغاں فطری آوازیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ اور ان میں پوری نسل کی زبان کا بچپن منعکس ہو سکتا ہے۔ بچے ایسے نئے الفاظ بھی تخلیق کر لیتے ہیں جنہیں پہلے کسی نے نہ سنا ہو اور وہ بعض بے معنی آوازوں کو مفہوم سے بھی آشنا کر دیتے ہیں۔ بچوں کا یہ عمل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا،،۔

،، موجودہ دور کے غیر متمدن اور وحشی قبائل کی زبانوں کو بھی قدیم ترین زبانوں کا نمونہ قرار دیا جاتا ہے اور ان کی لسانی سطح کو قدیم ترین بول چال سے نزدیک تر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھلا دیا جاتا ہے کہ ہمسامندہ ترین قوموں کی زبانوں کی موجودہ سطح بھی سالہا سال کے ارتقا کا نتیجہ ہے یہ اور بات ہے کہ یہ ارتقا بہت مسست رہا ہے اس لئے انہیں

قدیم قرین بول چال کے متوازی نہیں سمجھا جا سکتا۔

وہ تاریخ زبان کی مدد سے آغازِ زبان کا کھوج لگانا زیادہ

مناسب ہے۔ تاریخی مطالعہ ہمیں ماضی میں بہت دور تک لے

جا سکتا ہے۔ دور بہ دور کے لسانی شواہد کے تقابل سے لسانی

ارتقا کے اصول دریافت کئے جا سکتے ہیں۔ ان اصول کی روشنی

میں زبان کے ان ادوار کی لسانی حیثیت کی تشکیل جدید ہو

سکتی ہے، جن ادوار کے نمونے ناپید پیر، اس طرح الٹے قدموں

ان منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں جب زبان کا آغاز ہوا ہوگا۔

تمام زبانوں کی لسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زبانیں پیچیدگی

سے سادگی کی طرف سفر کرتی رہی ہیں۔ ہر زبان کا رجحان تسہیلی

رہا ہے۔ آوازوں کی ایسی ترکیبیں جن کی ادائیگی میں اعضائے

نطق کو دقت ہوتی تھی آہستہ آہستہ مخفف ہوتی گئیں۔ تلفظ

نقرہ، لہجہ، زور، آہنگ سب میں تسہیلی رجحان ملتا ہے۔ ہر

زبان کی پیچیدہ ساخت اور الجھے ہوئے کینڈے نے بھی بتدریج

سادگی اختیار کی ہے۔ معنوی ایہام اور معنوی کثرت کی جگہ

وضاحت اور معنوی قطعیت کو ملتی رہی ہے۔ اس سے یہ قیاس

کیا جا سکتا ہے کہ قدیم ترین زبانوں کی اکائیاں معنی کے اعتبار

سے انتہائی پیچیدہ اور صوتی لحاظ سے بہت زیادہ طویل ہوتی

ہوں گی۔ یہی نہیں بلکہ قدیم زبانوں میں ناہمواری اور بے ربطی

بھی عام رہی ہوگی۔ آج بھی وحشی قبائل کی زبانوں میں یہی

سب عیب ملتے ہیں۔ ان میں متعلقہ ثقافت کی مادی اشیاء سے

متعلق تو کلمات ہوتے ہیں لیکن تجرید کی صلاحیت نہیں ہوتی۔

ان زبانوں پر سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی ابتدائی

زبان جذبات کی مظہر رہی ہے، قدیم ترین انسان کے جذبات میں

صنفی میلان کو تقدم حاصل رہا ہوگا۔ صنف مخالف کی توجہ

مرکوز کرنے کے لئے جذبات کے صوتی بلکہ غنائی اظہار کا سہارا لیا گیا ہوگا، اور جذباتی، 'ٹول' وجود میں آئے ہوں گے۔ ان جذباتی بولوں نے ابتدائی گیتوں کو جنم دیا، ایسے گیتوں کو جو جنسی جذبات، مسرت اور سرخوشی کے مظہر ہوں گے۔

یسپرسن کی رائے میں ان گیتوں کے اکثر بول اپنی رکنی حیثیت کے اعتبار سے محض غنائی تھے، اکثر صوتی ارکان آہنگ تو پیدا کرتے تھے لیکن کسی قسم کی معنویت سے عاری تھے۔ ان کے خالقوں کو یہ گمان بھی نہ ہوگا کہ وہ ان غنائی مرکب آوازوں کے ذریعے نطق انسانی کے لئے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ اور ان سے ملتی جلتی غنائی ترکیبیں، مختلف افراد اور ان کے مختلف اعمال کی ترجمانی کے لئے بھی استعمال ہونے لگیں اور مدتِ مدید کے تجربوں نے ان میں ابلاغی قدر بھی پیدا کر دی۔ مرکب بسیط آوازیں بڑے بڑے مفہیم کے ابلاغ کے لئے استعمال ہونے لگیں، عموماً مادی وجودوں اور ابتدائی روزمرہ زندگی کے اعمال کے لئے استعمال ہونے والی بسیط اور پیچیدہ آوازیں ابلاغی قدر سے متصف ہو کر زبان کی اولین منزل میں داخل ہو گئیں۔ اس طرح کثیر المعنی مرکب دلاتوں کے لئے نطقی وسیلہ پیدا ہو گیا۔ گویا نطق انسانی نے غنا کی منزل سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور مرکب پیچیدہ بسیط آوازوں کے تسلسل سے زبان کی ابتدا ہوئی۔ صوتی و معنوی اکائیوں میں تقسیم اور منفرد کلمات کے تصور کا مرحلہ بہت بعد میں طے کیا گیا۔

جرمن ماہر نفسیات اور لسانیات G Revesz نے آغازِ زبان کے تمام اہم نظریات کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے (۱) حیاتیاتی نظریات (۲) بشریاتی نظریات اور (۳) فلسفیانہ اور الہیاتی نظریات۔ اس نے حیاتیاتی نظریات کے ذیل میں دلائل و وضع

کرنے والے اشارات و حرکات اور جانوروں کی آوازوں سے متعلق لسانی نظریوں سے بحث کی ہے۔ وہ رقم طراز ہے کہ بعض حرکات و اشارات اور اصوات میں اظہاریت ہوتی ہے، اس لئے بعض ماہرین لسانیات نے انہیں زبان کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے۔ ایسے اشارے بنیادی طور پر حیاتیاتی ہی ہوتے ہیں اس لئے اس نظریے کو حیاتیاتی کہا جا سکتا ہے۔ فجائیہ نظریہ بھی دراصل حیاتیاتی ہی ہے۔ اس نظریے کی قائید میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ انسان اپنی بول چال میں غیر شعوری اور اضطراری حرکات و اشارات سے بھی مدد لیتا ہے، کبھی صوتی اظہار کے بجائے صرف اشارات و حرکات پر اکتفا کرتا ہے، اور کبھی مسلمہ کلمات کی جگہ ایسی اصوات سے کام لیتا ہے جن میں اظہاریت ہوتی ہے۔ بچوں کا برجستہ جذباتی ردِ عمل اشارات اور پھر اصوات کے ذریعے ہی رونما ہوتا ہے، اس لئے اظہار کا برجستہ انداز، دلالت کرنے والے اشارات و اصوات ہی کو زبان کا پیش خیمہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کے علم برداروں نے دلالت کرنے والی آوازوں اور بول چال کے اجزا کی ظاہری مماثلت پر کافی زور دیا ہے۔ لیکن یہ مماثلت بالکل سطحی ہوتی ہے۔ **ڈیکارٹے**، لسانیات کے فروغ ہانے سے بہت پہلے

۱۶۲۷ء میں دلالت کرنے والی آوازوں اور بول چال کے اجزا یا کلمات میں امتیاز کرنے کی تنبیہ کر چکا تھا۔ **جے۔ جی۔ ہرڈر**

نے ۱۷۷۲ء میں یہ رائے ظاہر کی تھی کہ، ”مجھے حیرت ہے کہ بعض فلسفی جذباتی آوازوں اور چیخوں کو زبان کا نقطہ آغاز سمجھتے ہیں۔ سبھی جانور اپنے جذبات کا اظہار آوازوں ہی کے ذریعے کرتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ جانور بھی ابتدائی نطق انسانی سے ملتی جلتی ابلاغی صورت بھی پیدا نہ کر سکا۔ یہ آوازیں کتنی ہی لطیف، منظم اور مربوط کیوں نہ

ہوں ' اگر انہیں بامقصد طور پر استعمال کرنے کا شعور نہ ہو تو وہ ابتدائی اور بھدی قسم کی انسانی زبان بھی نہیں بن سکتیں۔ بچے بھی جانوروں کی طرح جذباتی آوازیں نکالتے ہیں لیکن کیا وہ جو زبان بعد میں سیکھتے ہیں ' وہ ان آوازوں سے یکسر مختلف نہیں ہوتیں ؟

اگر ان فلسفیوں کے مجاہدے پر غور کیا جاتا اور یہ سمجھ لیا جاتا کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر بشریاتی ہے اور اس کا حل حیاتیاتی تجربوں میں نہیں بلکہ نفسیاتی تجزیے میں مضمر ہے تو اس نظرئیے کی تائید اور تردید میں وقت ضائع نہ کیا جاتا۔ اس میں شک نہیں کہ دلالت کرنے والی آوازیں اور چیخیں بھی اعضائے نطق ہی کا کرشمہ ہیں اور ان میں اور بول چال میں اعضائے نطق کی کارفرمائی اور سماعت قدر مشترک ہوتی ہے لیکن چیخیں ہوں یا بول چال ' ان کی خاصیتیں تو ارادے ہی سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بول چال کے محرکات مقصد اور ارادہ ہوتے ہیں ' ابلاغ کی نیت سے بات چیت کی جاتی ہے۔ چیخوں اور دلالت کرنے والی آوازوں میں اظہاریت تو ہوتی ہے لیکن ابلاغی قدر نہیں ہوتی ' ان کی بنیاد جذبات کی گھٹن سے چھٹکارا پانے کے رجحان پر ہوتی ہے ' یہی حال برجستہ اشارات و حرکات کا ہے۔ ان سب کی کوئی سماجی غایت نہیں ہوتی۔ بول چال ابلاغ کی وجہ سے سماجی حیثیت رکھتی ہے۔ اول الذکر محض انفرادی عمل ہے اور موخر الذکر انفرادی بھی اور سماجی بھی۔ یہی نہیں بلکہ موخر الذکر میں تجربی مواد کی کثرت یا وحدت ہوتی ہے اور زبان تجربی مواد کو دوہری حیثیت سے پیش کرتی ہے قائل کا موضوعی تجربہ اس مواد میں تھوڑی بہت رنگ آمیزی ' تھوڑا بہت اضافہ ضرور کرتا ہے ' یہ اضافہ

مادی نہ سہی، تصوراتی و ذہنی ہی سہی، جس سے متعلق ابلاغ مقصود ہے۔ جذبات کا سیدھا سادا صوتی اظہار یا اشارہ مدلول میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ اگر دوسروں سے رابطہ پیدا کرنے کے ارادے سے اس اشارے کا تلامذہ ہو جائے تو پھر وہ دلالت کرنے والی حرکت نہ رہے گا بلکہ لسانی علامت بن جائے گا۔ دلالت کرنے والے اشارات و اصوات ذریعہ ابلاغ نہیں بنتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں سے بعض بول چال کی آوازوں کے زہر اثر کچھ ترمیم کے بعد زبان میں دخیل ہو گئے ہیں۔ انسانی زبان کے بہت کم کلمات دلالت کرنے والی آوازوں سے ماخوذ ہوئے ہیں، بچوں کے غوں غاں کے زمانے کی فجائیہ آوازیں، ان کی بعد کی سیکھی ہوئی زبان میں باقی نہیں رہتیں۔ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ دلالت کرنے والی آوازوں نے زبان کے آغاز کے سلسلے میں کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کیا ہے بلکہ لسانیاتی عمل نے بعد میں دلالت کرنے والی بعض آوازوں کو ابلاغ کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ابتدائی فجائیہ آوازیں صوتی خصائص کے اعتبار سے کلمے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، ان کا تجزیہ ایسے عناصر میں نہیں کیا جا سکتا جو ایک صوتی کڑی میں باہم منسلک ہو سکیں، اسی لئے وہ غیر تغیر پذیر ہوتی ہیں، یہ خاصیت تغیر پذیر زبان کے بالکل برعکس ہے، ایسی فجائیہ آوازیں محض جذبات کی مظہر ہوتی ہیں۔ ہاں حکائی فجائیہ (Onomato poetic interjections) کی حیثیت بالکل مختلف ہے، ان کا تعلق خارجی عوامل سے ہوتا ہے، لیکن ان کا زمانہ تشکیل بہت بعد کا ہے، ان کی ساخت کسی نہ کسی موجود زبان کی رکنی ترکیب کے قیاس پر ہوتی ہے، ان میں زبان کی صوتی قدامت کا اثر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ زبان کی پیش رو نہیں

Revesz نے حیوانی آوازوں کی نقالی کے نظر ثانی پر تنقید کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ جس قسم کی آوازیں جانور نکالتے رہتے ہیں، کم و بیش اسی قسم کی آوازیں انسان کو بھی ودیعت کی گئی تھیں، ان آوازوں سے کام لینے کے لئے خارجی نمونوں کی کیا ضرورت تھی انسان از خود یہ فطری آوازیں نکال سکتا تھا، ہاں اگر انسانی ماحول میں رہنے والے جانوروں میں سے کسی کی آواز میں ابلاغی قدر ہوتی تو انسان اسے ابلاغ کی غرض سے اختیار کر لیتا۔ بندروں اور بعض پرندوں کی مخصوص آوازیں دشمن کی آمد یا خطرے سے خبردار ضرور کرتی ہیں لیکن ایسے ترکیبی صوتی عناصر نہیں ہوتے جو زبان کے صوتیوں سے ملتے جلتے ہوں اور ان میں انسانی بول چال کی بنیادی خصوصیات کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اظہار اور مدلول میں کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی آواز بہت سی باتوں یا ضرورتوں پر دلالت کر سکتی ہے یا بہت سی مختلف آوازیں ایک ہی ضرورت پر دلالت کر سکتی ہے۔ ارتقائی نفسیات کے نقطہ نظر سے یہ بات نمایاں ہے کہ حیوانی آوازیں یا نام نہاد حیوانی زبانیں طویل اور تدریجی ارتقا کا نتیجہ نہیں ہیں، ان کی کوئی تاریخ نہیں ایک جانور کی پوری زندگی کے دوران اس کی نام نہاد زبان میں کوئی تغیر کوئی اضافہ یا کوئی ارتقا نہیں ہوتا۔ تمام دنیا میں ایک نوع کے تمام جانوروں کی آوازیں، کم و بیش یکساں ہوتی ہیں، زمان و مکان کا بھی کوئی اثر ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔

Revesz نے بشریاتی نظریات کے ذہل میں فطرت کی آوازوں کی نقالی کے نظر ثانی، بچوں کی غوغاں، بچگانی زبان، غنائی آوازوں یا گیتوں کے تقدم کے نظر ثانی، نفسیاتی رجحان کے نظر ثانی، اشارتی نظر ثانی

نظر ثانیے ' زبان کے انسانی عناصر اور خامیوں کے نظر ثانیے سے بحث کی ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ نقالی کے نظر ثانیے پر بھی وہی اعتراضات کئے جا سکتے ہیں جو سطور بالا میں دلالت کرنے والی یا جانوروں کی آوازوں کے نظر ثانیے پر کئے گئے ہیں۔ جانوروں کی آوازوں کی تقلید کا نظریہ بھی نقالی کا نظریہ ہے۔ نقالی فطرت کی آوازوں کی ہو یا جانوروں کی آوازوں کی، نقالی ہی کہلائے گی۔

اس نظر ثانیے کی رو سے زبان کا آغاز محض ایک اتفاق ہے۔ قدیم انسان نے اپنے میں ودیعت کردہ صوتی مواد یا صوتی ملکہ سے کام لے کر از خود زبان پیدا نہیں کی بلکہ فطرت کی آوازوں پر غور کیا اور ان سے ابتدائی کلمات وضع کئے۔ غالباً لینگویجز نے پہلی بار مختلف زبانوں کے مشترک مادوں کی یہ توجیہ کی تھی کہ ان سب کا نقطہ آغاز فطری آوازوں کی نقالی ہے۔ اسٹیل ہیل کے نزدیک بھی مخصوص فطری آواز اور مخصوص حسیاتی تاثر کے اضطراری اجتماع سے قدیم انسان کو ابتدائی کلمے نصیب ہوئے۔ ہرٹلی (Marty) نے اس پر نکتہ چینی کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ہر ادراک یا مشاہدے کے لئے فطرت کی آواز ڈھونڈ نکالنا ممکن نہیں۔ انسان کی تقلیدی آوازیں یا صوتی نقالی جبلی اور فطری اظہار کا نہیں بلکہ سوچ بچار کا نتیجہ ہیں اور رواجی ہیں۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ فطری آوازیں زبان کے ماقبل دور کی نمائندگی کرتی ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفروضہ جبلی نقالی مخصوص معانی سے کیوں کر متصف ہوئی۔ نقالی کی جہات سے انکار ممکن نہیں لیکن یہ جہات تو سنی ہوئی فطری آواز کی باز آفرینی تک محدود ہوتی ہے۔ اور صوتی نقل کا صوتی مانچہ کم و بیش وہی ہوتا ہے جو اصل فطری آواز کا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک وقوعہ، کو صوتی مانچے میں ڈھالتی ہے۔ اگر نقالی کو محض باز آفرینی تک محدود نہ

رکھا جائے بلکہ اس کے دائرے میں کسی شے کی نمائندگی اور ترجمانی بھی آجائے اور صوتی سانچوں کی مماثلت میاق و مباق کو فوری طور پر قابل فہم بھی بنادے تو پھر نقالی، علامتی حیثیت اختیار کرلے گی۔ فطری آوازوں کی نقالی کو اس مفہوم میں استعمال کیا جائے تو اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہنا درست ہوگا کہ ایسی نقالی نے نطق انسانی کے لئے راہیں ہموار کیں اور زبان کے ابتدائی مرحلے میں بھی اچھا خاصا کردار ادا کیا۔

بچے بولنا شروع کرنے سے پہلے غوں غاں کرتے ہیں۔ ان کی غوں غاں اور ہکار بنیادی طور پر نفسیاتی خصوصیات کی مظہر ہوتی ہے، اور یہی ابتدائی بچگانہ کلمات 'د بابا'، 'د ماما'، 'دادا'، وغیرہ کے صوتی سانچوں میں رونما ہوتی ہیں لیکن یہ صوتی سانچے محض جذباتی حیثیت رکھتے ہیں، ابلاغ مقصود نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی غوں غاں بھی علامت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن قدیم انسان کی ابتدائی منظومات کی بچوں کی غوں غاں سے مثال نہیں دی جا سکتی کیوں کہ قدیم ترین بے زبان انسان کی زبان سے محرومی کے اسباب ننھے بچوں کی بے زبانی کی وجوہات سے بالکل مختلف ہیں، 'نو مولود بچہ' طبعی و جسمانی اور ذہنی اعتبار سے نا پختہ اور غیر مکمل ہوتا ہے اس لئے انہیں بول سکتا۔ لیکن قدیم ترین مفروضہ بے زبان انسان جسمانی اور ذہنی لحاظ سے 'نا مکمل'، نہیں تھا، اس لئے انسانی اکتساب کے ضمن میں ان کا تقابل درست نہیں ہو سکتا۔ اس سوال کا جواب مشکل ہے کہ جب قدیم انسان ذہنی تکمیل کے مدارج طے کر چکا تھا، اور زبان کا طبعی میلان بھی رکھتا تھا تو وہ بول چال سے محروم کیوں تھا؟ ونٹ (Wundt) نے یہ صحیح کہا ہے کہ اس ذہنی حالت کا تصور ممکن نہیں

جو اتنی بالغ ہو کہ زبان تخلیق کر سکے اور پھر بھی تخلیق نہ کرے۔

لسانی ارتقا کے بالکل ابتدائی دور کا بچگانی زبان سے تقابل بھی صحیح نہیں۔ بچوں کا ابتدائی لسانیاتی عمل اصوات یا حرکات سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ تفہیم زبان میں نمو پاتا ہے۔ بچہ کلمات اور مسمیٰ اور عمل یا وقوعے کے ربط کو سمجھنے کی کوشش پہلے کرتا ہے اور اپنے ماحول کی زبان کے صوتی و معنوی اثرات بتدریج قبول کرتا رہتا ہے۔ بالکل ابتدائی قسم کی تفہیم کے بعد ہی وہ بولنے کا تجربہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ سنے ہوئے کلمات کے تکرار کر دہرانے کی مشق کے بعد باقده بولنے لگتا ہے۔ قدیم ترین انسان کو اس قسم کے سماعتی و نطقی مشق و تجربے کے موقعے کہاں ملے ہوں گے، اس لئے کہ بے زبان انسان کے سیکھنے کے لئے کوئی بنی بنائی زبان یا اس کے مختلف اجزا کے نمونے ہی نہیں تھے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بچہ اپنے ذہنی نشہ و نما کے ساتھ ساتھ زبان کے مختلف اجزا کو ترکیب دینا سیکھتا جاتا ہے اور نطقی تجربوں کے بعد اپنے ماحول کی زبان ساخت، گرامر، معنی وغیرہ کے لحاظ سے صحیح بولنے لگتا ہے اسی طرح انسانی زبان کا ارتقا ہوا، یہ ارتقا صوتیات، معنویات، سرمائے اور نحو سبھی شعبوں میں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بچگانی زبان میں قدیم ترین ابتدائی انسانی زبان کے اجزا کے ترکیبی ڈھونڈنے کی کوشش عبث ہے۔

نطق انسانی پر گیتوں یا غنائی آوازوں کے تقدم کا تصور یونانی فلسفے میں ملتا ہے۔ **ڈارون** نے پہلی بار سائنسی افکار میں اس تصور کو جگہ دی اور انسانی غنائی آوازوں کو زبان کا نقطہ آغاز قرار دیا۔ **ہربوٹ اسپنسر** نے نظریہ موسیقی میں یہی خیال پیش کیا ہے۔

ماہرینِ لسانیات میں **یسمیر سمن** نے **شدومند** کے ساتھ اس نظر ثانی کی وکالت کی ہے۔ اس نظر ثانی پر بھی کم و بیش وہی اعتراض کیا جا سکتا ہے جو **سطورِ بالا** میں دوسرے چند نظریات پر ہو چکا ہے۔ غنائی آوازیں اور گیت و فورِ جذبات سے چھٹکارا ہانے کی کوشش کا کرشمہ رہے ہیں جبکہ زبان کا مقصد بین الافرادى رابطہ اور افہام و تفہیم ہے۔ ان دونوں کے اظہار کی ہیئت اور مواد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان کے ارتقا کے اصول بھی الگ الگ ہیں۔ بہت سی قدیم زبانیں غنائی خصوصیات سے محروم نظر آتی ہیں اور بعض ترقی یافتہ زبانوں میں خاصی غنائیت ملتی ہے۔

آغازِ زبان کا سراغ لگانے کے لئے یہ تحقیق بھی کی جاتی رہی ہے کہ کس انسانی رجحان اور نفسیات نے زبان کو جنم دیا، اس رجحان نے زبان کے آغاز و ارتقا کی کس طرح متاثر کیا۔ اس سلسلے میں دلالت کرنے والے حرکات و اشارات اور فجائیہ آوازوں کو زبان کا بھدا آغاز قرار دیا گیا اور یہ بھی کیا جاتا رہا کہ جس گھڑی متوجہ کرنے مستنبہ کرنے یا ڈرانے والی کسی مخصوص پکار نے ایسی ہیئت اختیار کی جو ذہنی کیفیت کی بھی مظہر ہوئی اور پکار کی محرک شے یا عمل کی بھی، اسی گھڑی زبان، خیال کے ابلاغ کے ذریعہ کی حیثیت سے وجود میں آگئی۔ اور انسانی آواز کچھ چیزوں عمل کی عمومی علامت کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جذباتی پکار کو کلمہ بنا دینے والی گھڑی کب آئی ہوگی؟ عمومی علامت کی تشکیل کے لئے تجربہ کی صلاحیت لازمی ہے اور یہ صلاحیت بول چال یا زبان کے بغیر بروئے کار بھی نہیں آتی۔ اس نظر ثانی میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس میں آغازِ زبان کے مسئلے کی حیثیت محض ضمنی رہ جاتی ہے اور آغازِ خیال یا آغازِ فکر کا مسئلہ مقدم ہو جاتا ہے۔

آغازِ زبان کے نظریوں میں زبان کی حرکاتی و اشاراتی اور صوتی ہیئتوں کے تاریخی تقدم کے مسئلے کو بھی خاصی اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ یہ مسئلہ آغازِ زبان سے نہیں بلکہ زبان کی ابتدائی ہیئت سے تعلق رکھتا ہے۔ ونٹ اور بعض دوسرے محققین کی یہ رائے ہے کہ زبان کی اولین منزل حرکاتی و اشاراتی زبان کی منزل ہے، جس سے صوتی زبان نے ارتقا پایا۔ ان کا خیال ہے کہ اندرونی کیفیات اور خارجی اُمیڈ اور اعمال کی نشان دہی حرکی اشارات کے ایک نظام کے ذریعے کی جاتی رہی ہے انسانی ارتقا کے ساتھ ساتھ حرکی اشارات کی نشان دہی نے صوتی اشارات کا روپ دھار لیا۔ اس طرح فطری اور رسمی و رواجی حرکات و اشارات نے صوتی علامتوں کے لئے راستہ ہموار کر دیا۔ گویا باطنی اور خارجی محرکات کے جوابی افعال کا ذریعہ حرکی ردِ عمل ہوتا تھا اور ان جوابی افعال کا اظہار حرکی اشارات کے وسیلے سے ہوا کرتا تھا۔ اس طرح فطری حرکات و اشارات کا ایک باقاعدہ نظام وجود میں آگیا۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جن جانوروں کو آواز پیدا کرنے والے اعضا و دیعت کٹے گٹے ہیں وہ جذباتی اظہار کے لئے مختلف حرکات و اشارات سے بھی کام لیتے ہیں اور آوازوں سے بھی۔ ان میں سے کسی ایک ذریعے کو مقدم اور دوسرے کو موخر ثابت کرنا ممکن نہیں۔ بہت سے پرندے اور بندر زیادہ تر اپنی آوازوں ہی کو کام میں لاتے ہیں۔ انسان بھی شروع ہی اعضائے نطق سے متصف ہے۔ وہ باطنی یا خارجی محرکات کے جوابی ردِ عمل کا اظہار حرکات و اشارات کے ذریعے بھی کر سکتا تھا اور صوتی اشاروں اور نطق کے ذریعے بھی۔ اس لئے اس بات پر اصرار کہ انسان کی حرکاتی و اشاراتی زبان کو نطق پر تقدم حاصل ہے

درست نہیں۔ حرکاتی و اشاراتی زبان اور صوتی زبان میں مظاہراتی اعتبار سے بعد المشرقین ہے۔ ان کا اشارتی مواد 'اجزائے ترکیبی' اظہار کے اسلوب' ساخت کے اصول ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اسی لئے تشریحی لسانیات کا کوئی ماہر اصوات کی بحث کا ڈانڈا حرکات و اشارات سے نہیں ملاتا 'اشتقاقیات کا کوئی طالب علم کسی کلمے کی اصل کا کھوج لگاتے ہوئے حرکات و اشارات کے سرچشمے پر نہیں پہنچتا۔

آغازِ زبان کے فلسفیانہ نظریوں کو بڑی مقبولیت حاصل رہی ہے۔ ان نظریوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے (۱) خلقتیت پسندانہ اور (۲) تجربیت پسندانہ۔ اول الذکر کی رو سے انسان کی 'نطقی استعداد و دیعت کردہ ہے اور اس استعداد کی وجہ سے وہ خود بخود بولنا شروع کر دیتا ہے۔ موخر الذکر کی رو سے زبان کے آغاز کے سلسلے میں تجربے 'قوتِ ارادی' اور فکر خصوصاً قیاسِ تمثیلی کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے۔ پہلے گروہ کے نظریات کے علم برداروں میں **ہمبولٹ**، **اسٹین ہل**، **میکس ملر**، **رینان**، **ونٹ** وغیرہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور دوسرے کے مبلغوں میں **کونڈل لک**، **ہوبس**، **ڈارون**، **شلر**، **میلوگ**، **مارٹی** پیش پیش نظر آتے ہیں۔

اول الذکر گروہ کے ممتاز نظریات کے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے مؤیدین نے آغازِ زبان پر تو توجہ مرکوز کی ہے لیکن ما بعد ارتقا کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر انہوں نے نمونے لسان 'پر بھی توجہ دی ہوتی تو شاید انہیں یہ احساس بھی ہوتا کہ تجربی عناصر بھی درخورِ اعتنا ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان کی ان گنت نسلوں نے زبان کی تشکیل میں شعوری طور پر تعاون کیا ہے۔

بچوں میں نمونے لسان کے سلسلے میں ان کی یہ رائے کہ زبان کے مخصوص عناصر بچوں کے تصرف میں ہوتے ہیں اور صرف اعضائے نطق کی نا پختگی کی وجہ سے وہ کلموں کی ادائیگی سے قاصر رہتے ہیں۔ صحیح نہیں۔ اس کے برعکس تجربیت پسند بول چال کے ملکہ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بچہ بول چال کی باطنی استعداد کے بغیر بولنا نہیں سیکھ سکتا۔ بچے کی بول چال کے نمو پانے میں تجربے، ماحول کے لسانی اثرات، ذاتی پہل کاری یا ہدایت، انفرادی استعداد وغیرہ کی کار فرمائی سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر خلقت پسندی اور تجربیت پسندی کے نظریات میں اعتدال اور امتزاج ہو تو ایک معقول نقطہ نظر پیدا ہوسکتا ہے۔

خلقت اور تجربیت کی بحث میں لسانی احساس کا مسئلہ بھی زیر غور آجاتا ہے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا لسانی احساس باطنی ہوتا ہے یا اکتسابی۔ لیکن اس سوال کا معقول حل تلاش کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آخر لسانی احساس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد زبان سیکھنے کی فطری صلاحیت یا بول چال کا ملکہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک باطنی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی زبان یا لسانی گروہ کی وہ اندرونی ساخت مراد ہے جو کسی معاشرے کی لسانی عادتوں کا تعین کرتی ہے اور بولی جانے والی زبان کو اثر و نفوذ کی قوت بخشتی ہے تو پھر وہ اکتساب اور تجربے ہی کا کرشمہ ہے۔

دو ویزنی لسانی احساس کے علاوہ ایک اور احساس کی نشاندہی

کی ہے جسے وہ لسانیاتی ہیئت کے احساس سے موسوم کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ان دونوں میں لطیف سا فرق ہے۔ بول چال کی فطری استعداد، کلموں کی تفہیم، اور ان کے بلا تکلف استعمال

کے رجحان کو لسانی احساس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور زبان کی مسلمہ رسمی و کلی حیثیت کو برتنے کا وہ حقیقی اقدام جو فرد کی افتادِ طبع کے مطابق ہوتا ہے، لسانیاتی ہیئت کا احساس کہلا سکتا ہے۔ لسانی احساس کا تعلق زبان کے عمومی خاکے ہی سے ہوتا ہے لیکن لسانیاتی ہیئت کا احساس کسی مخصوص زبان کی ماہ الامتیاز خصوصیات سے تعلق رکھتا ہے اور ہم اسے اپنی مادری زبان کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں۔ اسی ہیئت سے ہماری انفرادی بول چال نمو پاتی ہے۔ خود ساختہ پرائیویٹ زبان بچوں کے بعض گروہوں کی بنائی ہوئی خصوصی زبان، قدیم لوگوں کی خفیہ زبان مروجہ زبانوں سے کتنی ہی مختلف تھی، مادری زبان کی کلماتی و فقراتی تشکیل کے انداز کی آئینہ دار ضرور ہوتی ہیں۔

خلقیت اور تجربیت کی بحث میں ایک اور مسئلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس کا تعلق ارتقائی لسان کے رضاکارانہ تصور سے ہے۔ اس تصور کے مقابلے پر جبریت کا تصور بھی نظر آتا ہے جس کی رو سے ارتقائی لسان غیر ارادی ہوتا ہے۔ یہ دونوں نقطہ ہائے نظر بدظاہر متضاد ہیں لیکن لسانیاتی نظرئیے میں انہیں ایک دوسرے سے مربوط بلکہ ایک دوسرے کا تکملہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بیسویں صدی میں ان نقطہ ہائے نظر کے پر جوش مبلغ **ونٹ** اور **ہارٹی** نظر آتے ہیں۔ **ونٹ** کا خیال ہے کہ زبان اپنی ماہیت کے اعتبار

سے جذباتی اظہار کے سوا کچھ اور نہیں۔ وہ اپنے ارتقا کے ہر دور میں انسانی قصد و ارادہ سے آزاد رہی ہے۔ اور دلالت کرنے والے حرکات اور اشارات کی ایک مخصوص ہیئت ہی جو انسانی شعور کے ارتقا کی اولین منزل سے خصوصی ربط رکھتی ہے۔ **ونٹ** آغازِ زبان کی اس رضاکارانہ حیثیت کی پرزور تردید کرتا ہے جس کی رو سے

زبان کی تشکیل میں ابلاغ کے ارادے کی کارفرمائی ناگزیر سمجھی جاتی ہے۔ لیکن وہ دہی زبان سے استثنائی ارادی تشکیل کا بھی قائل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ابلاغ کا آرزو مند رہا ہے اور ابلاغ کے لئے نئے نئے کلمے اور اظہار کی صورتیں تلاش کرتا رہا ہے۔ اس طرح زبان کی تشکیل ارادی ہی رہی ہے لیکن زبان کے بعض عناصر فطرت کی مختلف قوتوں کے مرہونِ منت رہے ہیں ان عناصر کی تشکیل میں انسانی قصد و ارادہ کو دخل نہیں۔ **ہنبولٹ**، **ونٹ** سے اصولی اتفاق تو کرتا ہے لیکن زبان کو انسانی تجربے کی گہرائی سے ماخوذ بھی بتاتا ہے اور اسے ایک مخصوص مقصد کے حصول کی ذہنی کاوش کا نتیجہ بھی سمجھتا ہے۔

زبان کی میکانیت اور اس کے لئے انسان کا طبعی رجحان بنیادی طور پر حیاتیاتی مہی ' زبان کے آغاز اور ارتقا کو التزاماً حیاتیاتی عمل نہیں کہہ سکتے۔ زندہ زبان کے لئے قوتِ ارادی کی تحریک اور ذہنی عمل ضروری ہے اور یہ قصد اور شعوری پہل کاری کے بغیر ممکن نہیں۔ **ہارٹی** نے اسی نقطہٴ نظر کو پیش کیا ہے۔ اس نے اپنی ابتدائی تحریروں میں انتہا پسندی کا ثبوت دیا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ زبان کی تشکیل کا ہر انفرادی اقدام شعوری ہوتا ہے۔ **ونٹ** نے اس کے اس نقطہٴ نظر کو اختراعی نظریہ قرار دیا تو اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ اس کے نزدیک زبان، ابلاغ کی ایسی ہیئت نہیں ہے جس کی کسی سابقہ مفہمت کے مطابق منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ زبان کے تمام کلموں اور ہشیتوں کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت انہیں ایک یا زیادہ افراد نے ابلاغ کی غرض سے تجرباتی طور پر تشکیل دیا اور شعوری طور پر ان کے خالق ہوئے

لیکن انہیں ان کلموں اور ہیئتوں کے مستقبل کا یا زبان کے عناصر بن جانے کا اور زبان کی ارادی تشکیل کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ابلاغ کی اس طرح کی کوشش شعوری اور ارادی تھی یہ تجرباتی کوشش معاشرے کے دوسرے افراد کی قبولیت کی محتاج تھی اس لئے اس کے لئے انتخاب و اختیار کا مسئلہ بھی درپیش ہوا۔ انتخاب و اختیار کا یہ عمل کلموں کے خالق تک محدود نہ رہا بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد پر بھی اس کا انحصار ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسروں کی زبانی پر بار نہ پاسکے اور کچھ قبولِ عام کی منہ پا کر زبان کے مستقل اجزا بن گئے اور ان کی اصوات ' نے صوتی عادتیں متعین کیں۔ جس فرد نے بھی زبان کی تشکیل میں اس طرح حصہ لیا ' اس نے تو صرف ہنگامی ضرورت کے تحت وقتی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ایسے افراد میں سے کسی کو زبان کی مجموعی حیثیت اور ہیئت میں کسی قسم کے ٹھوس اضافے اور کسی مخصوص لسانی نتیجے کا کوئی شعور نہ ہوگا۔ جس انداز سے یہ کلمے اور ہیئیں وضع ہوئی ہوں گی ' ان کا لسانیاتی شعور بھی کسی کو نہ ہوگا۔ اس لحاظ سے زبان کی تشکیل کو غیر شعوری یا غیر ارادی قرار دیا جا سکتا ہے۔

ان مباحث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رضاکاریت اور جبریت کے علم برداروں نے بہ جائے آغازِ زبان کے تشکیل زبان پر قیام تر توجہ مرکوز کی ہے۔

رضاکاریت کی ایک انتہائی صورت اختراعی نظریے میں جھلکتی ہے۔ اختراعی نظریے کی رو سے زبان کی ابتدائی تشکیل اور ارتقا کے سلسلے میں تخلیقی جذبے اور ابداعی ذہنی جوہر کو تخلیقی عناصر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کی ابتدائی خدوخال

مشہور فلسفی **ٹائٹلمین** کے یہاں ملتے ہیں - **ٹائٹلمین** نے آغاز

زبان کے ضمن میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ انسان نے اتفاق سے اشاراتی زبان اختیار کی لیکن اسے اس کی بے بضاعتی کا جلد اندازہ ہو گیا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے جذبات اصوات کے متقاضی ہیں ' یہ بھی مشاہدہ کیا کہ جانور آواز کے استعمال سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارتباط کی خواہش نے اسے ابلاغ کے ذریعے کی ضرورت بھی محسوس کرائی۔ چنانچہ اس نے اپنے اعضائے اصوات کو کام میں لانے کی کوشش کی۔ اس طرح انسان کی ابتدائی منطوقات وجود میں آئیں۔ گویا زبان افسان کی ایک اختراعی کوشش ہے۔ ' (انفرادیت،، کے جو نظر ثانیے بعد میں انیسویں صدی میں فروغ پاتے رہے ' ان سب میں **ٹائٹلمین** کے خیالات کی پرچھائیاں ملتی ہیں۔ اختراعی نظر ثانیے

کی ایک صورت **شلیگل** کے فلسفہ ' زبان میں بھی نظر آتی ہے۔ **شلیگل** کے نزدیک زبان تدریجی ارتقا کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ

ایسی چیز ہے جو ایک بھرپور اندرونی زندگی اور جیتے جاگتے شعور سے براہ راست بنی بنائی اچانک وجود میں آگئی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زبان ابتدا ہی سے لسانیاتی اعتبار سے اتنی ہی ترقی یافتہ ہے جتنی اب نظر آتی ہے بلکہ وہ صرف یہ جتنا چاہتا ہے کہ انسان کی ابتدائی زبان بھی زبان کے لازمی عناصر سے متصف تھی۔ علامتی ماہیت کی مفرہ صوتی تشکیلات کے ذریعے ابلاغ کا ارادہ انسان کے شعور میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ **یسپروسن** کو تاریخ لسانیات میں خاصی اہم حیثیت حاصل ہے۔

اس کے یہاں بھی **ٹائٹلمین** کے ڈیڑھ سو سال بعد ' اختراعی نظر ثانیے

کی پرچھائیاں ملتی ہیں۔

ان نظریاتی نظاموں سے ہٹ کر بعض ایسے لسانیاتی نظر ثانیے

بھی ہیں جنہیں محولہ بالا نقطہ ہائے نظر کے ماتحت شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں دو ایسے ممتاز ماہرین لسانیات کے نقطہ ہائے نظر کو مثلاً پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جنہوں نے فلسفۂ لسان کی جولان گاہ میں کچھ فکر انگیز گوشوں کا اضافہ کیا ہے۔ ان کے نام ہیں **ولیم فان ہمبولٹ** اور **ارنست ریمان**۔ دونوں کی

یہ رائے ہے کہ ابتدا ہی سے زبان کے تمام وظائف و اعمال سرگرم رہے ہیں اور قدیم ترین انسان کو لسانی ہئیتوں کے تنوع پر دسترس حاصل تھی۔ **ہمبولٹ** تو یہ بھی کہتا ہے کہ ”زبان

اپنے آغاز میں بھی مکمل طور پر ”بشری“ ہے اور تمام مدرکات و افکار پر قصداً و عمدہً حاوی ہو جاتی ہے۔ کوہساروں اور صحراؤں تک کے خانہ بدوش قبائل میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہوا جو لوک گیتوں سے محروم رہا ہو، اور لوک گیت معتدبہ الفاظ اور قواعدی ہئیتوں پر مشتمل رہے ہیں، اس کے نزدیک زبان ایک فطری عطیہ ہے اور ذہن کی قوت کی عمل پذیری کا ایک ذریعہ۔ ایسا ذریعہ جس کی اساس اس اصول پر ہوتی ہے جو اندرونی طور پر زبان کی تنظیم کرتا ہے اور جسے لسانیاتی احساس قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ لسانیاتی احساس فرد کے باطن میں موجود رہتا ہے اور یہی زبان کی اول ترین خیالی تصویر ہے۔ **ہمبولٹ**

کے فلسفۂ لسان کی بنیاد مابعدالطبیاتی ہے، اس لئے اس میں آغاز زبان کے مباحث نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ کم و بیش یہی نقطہ نظر **ہمبولٹ** کے مقلد ایچ اسٹین ہل نے بھی پیش کیا

ہے، اس نے لسانی تحقیق کو نفسیاتی آب و رنگ زیادہ دیا ہے۔ **اسٹین ہل** نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ زبان منطقی یا گرامر

سے آزاد ہوتی ہے، اس نقطہ نظر کو **ہینی دیتوگروس** نے اب

سے پچیس تیس سال پہلے فروغ دیا ہے۔ لیکن **گروم** اسٹین ہل کی طرح زبان کو ذہن کی اختراع قرار دے کر آغاز زبان کے تصور کو اس کے صحیح مافیہ سے محروم کر دیتا ہے۔

رینان آغاز زبان کے مسائل سے بحث نہیں کرتا بلکہ زبان کی

ابتدائی ہئیتوں کے ارتقا ہی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس کے نزدیک زبان اپنے وجود کے پہلے ہی دن سے ابلاغ کا وسیلہ ہے اور اپنی بنیادی ساخت کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اس طرح وہ ماقبل تاریخ لسانی مباحث کو نظر انداز کر دیتا ہے اس نے اصوات کی نقالی کی جو بحث پیش کی ہے اسے آغاز زبان کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کی رائے میں فطری اصوات کی نقالی ماقبل لسان، صوتی اظہار نہیں بلکہ یہ اصوات انسان کے ابتدائی لفظی مواد کے مآخذ ہیں۔

گہلن (Gehlen) کے فلسفیانہ اور بشریاتی نظریۂ لسان میں

بھی آغاز زبان کے مسائل سے بحث نہیں ملتی۔ وہ ان لسانی مادوں کی تخصیص کرتا ہے جن سے زبان کی ماہیت اور خصوصی مزاج کی توجیہ ہو سکے۔ اس ضمن میں وہ بات چیت کے حرکی پہلو (**Motor aspect**) پر زیادہ زور دیتا ہے۔

فرٹز ماتھنر (Fritz Mathner) نے یہ خیال ظاہر کیا ہے

کہ گفتگو بجائے خود ویسا ہی حیاتیاتی عمل ہے جیسا کہ سانس لینا یا چلنا۔ اسی لئے اس کی وضاحت اور توجیہ کی ضرورت ہی نہیں۔ زبان کے لئے اعضائے نطق کی موجودگی کافی ہے۔ ان اعضا سے زبان خود بخود جنم لیتی ہے۔ اگر ہم لسانی تاریخ کے نقوش پر الٹے قدموں چلیں تو کبھی ایسی منزل پر نہ پہنچ سکیں گے جہاں مکمل

اصوات نطق کے تصور کو ترک کرنا پڑے۔ ” زبان کی اولین ہیئت کی رسی بھی ایسی منزل پر نہیں پہنچا سکتی جہاں زبان کا وجود نہ ہو۔ **مانہنر** در اصل انسان کی ایسی حالت کا تصور پیش کرتا ہے جب انسان نطق سے کام تو نہیں لیتا تھا لیکن تشکیل زبان کی قدرت رکھتا تھا۔ ایسی حالت کا اندازہ لسانی ارتقا کی تشکیل جدید سے ممکن نہیں۔ اس نے لسانیاتی ابلاغ کی امکانی ماقبل تاریخ کا کوئی تصور پیش نہیں کیا ہے۔

آغاز زبان کے لسانیاتی نظرئیے کی رو سے زبان عطیۃ اللہی ہے۔ اس لئے اس میں آغاز زبان کے مسائل کی علمی تحقیق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

جرمن ماہر لسانیات **رے ویز (G. Revesz)** کی رائے میں زبان

کا لازمی عنصر اس کا مقصد ہے۔ اس بات کی تفہیم کے لئے کہ ابلاغ کے مختلف وسائل نے کس طرح زبان کے مقصد کو پورا کیا اور وہ ارتقا کی کن منزلوں سے گذرے یا دوسرے لفظوں میں زبان کی ماقبل تاریخ کی تشکیل جدید کے لئے ارتباط یا ابلاغ کی ان ہیئتوں سے آغاز کرنا ضروری ہے جو ماقبل لسان دور میں اس مقصد کو پورا کرتی رہیں اور جو اسی اصول کی مطیع رہی ہیں، جس کا سکھ زبان پر بھی چلتا رہا ہے۔ اس نے ابلاغ کے مقصد کے لئے مستعمل تمام وسائل اظہار کے آغاز، ارتقا، وظیفہ و عمل پر حاوی ہونے والا اصول دریافت کرنے کی کوشش کی اور نظریۂ ارتباط پیش کیا۔ اس کے نزدیک ”ارتباط سے مراد عمرانی حیوانوں کا وہ بنیادی باطنی رجحان ہے جو انہیں ایک دوسرے سے قریب آنے تعلقات استوار کرنے، تعاون کرنے اور ابلاغ پر مجبور کرتا ہے۔ ”ارتباط“ سوشل گروپوں کے تمام افراد کی زندگی کا آفاقی اصول ہے۔ نظریۂ ارتباط کی رو سے ابلاغ کی مختلف صورتیں باہمی رابطے کی آوازوں کی مرہون منت

رہی ہیں اور ان کا دائرہ عمل وسیع تر اور زیادہ بامقصد ہوتا رہا ہے۔ اس طرح ابلاغ کی صورتیں ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی اس منزل پر پہنچ گئیں جہاں زبان کی صوریاتی اور تشکیلیاتی حیثیت اور عمرانی وظائف کے تعین نے ایک قیمتی تہذیبی سرمائے کو انسانی زندگی کا لازمہ بنا دیا۔ اس نظرئیے میں حیاتیاتی اور بشریاتی نظریات کا استزاج ہے۔ چوں کہ یہ نظریہ فطری آوازوں سے زبان کو اخذ کرتا ہے اس لئے اسے حیاتیاتی نظریات کے زمرے میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ انسان کی عمرانی حیثیت اور ذہنی رابطے کے ابلاغی التزام کی وجہ سے یہ نظریہ بشریاتی نظریات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔

بھوک، جنس اور تحفظ کی جبلتیں حیوانی ارتباط کی محرک ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے اکثر حیوانوں میں ”گروہی جبلت“ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی جبلتیں بعض جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنا سکھا دیتی ہیں۔ انسانی ارتباط کی محرکات بھی یہی ہیں۔ لیکن انسان میں جذباتی ارتباط بھی ہوتا ہے اور جب جذباتی ارتباط کا مطمع احساس کی ترسیل ہو جائے تو ارتباط زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ ابتدائی ارتباطی آوازیں آہستہ آہستہ جذبات کی مظہر بنتی ہیں اور پھر یہی آوازیں معمولی چیخ کی سطح سے بلند ہو کر پکار یا بلاوے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ ”بلاوا“ الفاظ کا روپ دھار لیتا ہے اور اس طرح زبان تشکیل پانے لگتی ہے۔ نظریہ ارتباط اس طرح کے دلائل سے ابلاغ کی مختلف صورتوں اور لسانی ارتقا کی ایسی تفصیل فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد جانوروں اور بچوں کی نفسیات کی تحقیق، نیز عام لسانیات اور تقابلی لسانیات کے استقرائی نتائج پر استوار ہے۔ جدید ماہرین لسانیات کے نزدیک آغاز زبان کی سراغ رسی اسی طرح قرین قیاس بلکہ منطقی ہو سکتی ہے۔

آغاز زبان کی بحث کے ساتھ ساتھ یہ سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ

آیا قدیم ترین انسانی زبان ایک ہی تھی اور تھی تو وہ کیا ہو سکتی ہے، یا قدیم ترین انسان کی زبان کیا تھی - **جیکب بوہمر** نے

قدیم ترین انسانی زبان کو ”لنگوا آدمیکا“ کے نام سے موسوم کیا ہے اس کے نزدیک اولین انسان نے ابلاغ کی غرض سے جس صوتی تسلسل کو استعمال کیا وہی لنگوا آدمیکا ہے - جس سے شاخ در شاخ زبانوں کے سلسلے پیدا ہوتے گئے - لیکن تاریخ یا تقابلی لسانیات سے اس نقطہ نظر کے شواہد نہیں ملتے - ”آمالالسنہ“ کا اس قسم کا تصور بہت سے مذہبی عالموں میں عام رہا ہے اور مختلف ادوار میں عبرانی، عربی، سنسکرت وغیرہ کو آمالالسنہ قرار دیا جاتا رہا ہے - کسی ایک زبان کو تمام انسانی زبانوں کا ماخذ اور سر چشمہ قرار دینے کا یہ رجحان لسانیات کے فروغ پانے سے پہلے ہی نظر آتا ہے - ایک ”اوريجنل زبان“ کے مقابلے پر بہت سی ”اوريجنل زبانوں“ کا تصور زیادہ قریں قیاس ہے -

— — —

صوتی ابلاغ

مختلف صورتیں اور ان کا ارتقا

جرمن ماہر لسانیات کے نزدیک منطوقاتی تسلسل کا ارتقا ہی انسانی زبان کی ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے اس لئے زبان کے آغاز و ارتقا کے ضمن میں حرکاتی و اشاراتی زبان پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے نطق انسانی اور ابلاغ کی صوتی صورتوں کا جائزہ ہی مناسب ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخی شواہد کی عدم موجودگی میں یہ ممکن نہیں کہ ابلاغ کی مختلف صورتوں نے فی الواقع ارتقا کے جو مدارج طے کئے ہیں، ان کو تاریخی صداقتوں کی حیثیت سے متعین اور مربوط کیا جا سکے۔ تاہم ارتقا کے منطقی مفہوم کے پیش نظر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ابلاغ کی مختلف صورتیں کس طرح ظہور پذیر ہوئی ہوں گی۔

دلالت کرنے والی آوازیں جذبات کی مظہر تو ہوتی ہیں لیکن عموماً یہ آوازیں اپنے ہم جنسوں کو متاثر کرنے کے لئے نہیں نکالی جاتیں، بلکہ ان کا غیر شعوری مقصد ہیجان سے چھٹکارا پانا یا دل کا غبار نکالنا ہی ہوتا ہے۔ ان کی تہ میں باہمی یا اجتماعی ارتباط کے رجحان کا شائبہ بھی نہیں ہوتا اس لئے ان میں کوئی ابلاغی قدر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہی آوازیں فجائیہ آوازوں کی طرح، کسی شعوری مقصد سے نکالی جائیں تو اس میں ارتباط کا ارادہ بھی شامل ہو سکتا

ہے اور وہ ابلاغ کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر کوئی اظہاری آواز دوسرے ہم جنسوں میں کوئی مناسب رد عمل پیدا کرتی ہے تو اسے محض اتفاق کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس آواز کا محرک کوئی ابلاغی ارادہ نہ تھا۔ ایسی صورت میں اظہاری آواز ابلاغ سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ آواز ابلاغ کی غرض سے نہیں نکالی جاتی اور سننے والے کے لئے کوئی ایسا رمزی پہلو پیدا نہیں کرتی جسے تجربے سے سمجھا جا سکے، اس لئے اسے حقیقی معنوں میں ذریعہ ابلاغ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی خوفزدہ جانور کی اچانک چیخ، دوسرے جانوروں کو متوحش کر دیتی اور بھاگنے پر اکساتی ہے، کسی بھڑکے ہوئے پرندے کی پھر پھراہٹ، دوسرے پرندوں کو بوکھلا دیتی ہے۔ بندروں کے غول کے غول بغیر کسی ابلاغی مقصد کے اپنی چیخوں سے آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ان تمام اظہاری آوازوں میں ارتباط یا ابلاغ کے ارادے کا فقدان ہوتا ہے کیونکہ یہ جانور، دوسروں پر رد عمل کی آس پر یہ آوازیں نہیں نکالتے۔ اسی طرح بے زبان بچہ بھی بہت سی ایسی آوازیں نکالتا ہے جن سے اس کی جذباتی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ فجائیہ آوازیں بھی بنیادی طور پر اظہاری آوازیں تھیں اور زبان میں دخیل ہونے کے بعد ہی ان کی ابلاغی حیثیت متعین ہوئی ہے۔ خارجی شواہد کی بنیاد پر یہ فیصلہ ممکن نہیں کہ کسی جانور کی آواز اظہاری ہے یا ارتباطی۔ لیکن کسی جانور کی جنسی خواہش کا صوتی یا حرکاتی اظہار جنس مخالف سے ارتباط کی غرض کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تاہم جب تک جانور کو یہ تجربہ نہیں ہو جاتا کہ اس کی جنسی خواہش کا اظہار کرنے والی مخصوص آواز کے نتیجے میں جنس مخالف سے قرب اور پھر ارتباط میسر آتا ہے، اس وقت تک وہ اپنی آواز کے ذریعے اپنے جنسی خلفشار ہی کا اظہار کرتا ہے لیکن اس تجربے کے بعد اس کی آواز ایک اشارہ یا سگنل کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور پھر اسی کی آواز ایک جنسی بلاوا

بن جاتی ہے، جس میں ابلاغی قدر بھی ہوتی ہے۔ اس طرح اظہاری آواز ارتباطی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسانی بچے کی اظہاری آواز بھی اسی طرح ارتباطی رد عمل میں ڈھلتی نظر آتی ہے۔ بچہ پیدائش کے بعد کچھ مدت تک، اسی وقت چیختا ہے جب اسے کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کا ”ابلاغ“ نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی کی مدد طلب کرتا ہے۔ وہ تو ماحول سے خود کو ممتاز بھی نہیں کر پاتا۔ جب وہ اپنے آپ کو ماحول سے الگ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اسے انفرادیت کا تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے تو پھر وہ ماحول سے رابطے کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے۔ شروع شروع میں یہ تعلق ابلاغی نہیں بلکہ صرف ارتباطی ہوتا ہے۔ عام انسانوں میں صوتی ارتباط کے رد عمل کے باقاعدہ مشاہدے اور مطالعے کی کوشش تو ابھی تک نہیں کی گئی ہے تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ حیاتی ارتباط پر مبنی صوتی اظہار کو ابلاغ پر تقدم حاصل ہے۔ اس طرح کے صوتی اظہار کو محض اظہاری آواز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کا محرک ارادہ اور شعور ہوتا ہے، ہاں اسے افہام و تفہیم یا ابلاغ کے ذریعے کے مقابلے پر کم ترقی یافتہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسے ابلاغ کا پیش رو بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔

اکثر موقعوں پر انسان یا جانور اپنے ہم جنسوں کی مدد یا ان کے تعاون کا متلاشی ہوتا ہے اور اس غرض سے کوئی نہ کوئی مناسب ذریعہ ابلاغ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی حالت میں صحیح معنوں میں ابلاغ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارتباطی آواز ایک طرح کی پکار یا بلاوے کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور ایک اشارے یا سگنل کا منصب ادا کرتی ہے۔ ارتباطی آواز جیلی برجستہ اور جذبات کی تحریک کی مرہون منت ہوتی ہے، اس کا ابلاغی

مقصد نہیں ہوتا بلکہ وہ محض اظہار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے لیکن ابلاغی بلاوا کسی نہ کسی فرد یا افراد تک کسی نہ کسی احساس یا جذبے کے ابلاغ کی ضرورت پر مبنی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک طرح کی توقع بھی متلزم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جانور کوئی نہ کوئی آس ضرور لگائے رکھتا ہے، کسی نہ کسی نتیجے کا منتظر رہتا ہے۔ اس کا تخاطبی انداز، ایک طرح کا تحکمانہ تیور اور توقع یہ سب مل کر اس میں سگنل کی سی خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ابلاغی بلاوے کی دو صورتیں ہوتی ہیں (۱) غیر کلماتی چیخ اور (۲) براہ راست تخاطبی بلاوا۔ یہ دونوں ابلاغ کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ صورت یعنی کلمے سے نچلی سطح کے ابلاغی ذریعے ہیں۔ غیر کلماتی چیخ صوتی ابلاغ کی بالکل ابتدائی صورت ہے، جس کی مثالیں جانوروں اور بے زبان بچوں کی زندگی میں نمایاں ہیں۔ چیخ کا مقصد کسی خاص فرد سے ارتباط نہیں بلکہ وہ تو صرف ماحول یا خارجی دنیا کے کسی مناسب عمل کے ذریعے تعاون کی ترغیب کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ چیخنے والا اپنی چیخ کی پناہ میں خارجی دنیا سے اپنی حاجت روائی کی آس لگائے رکھتا ہے اور صورت حال کی ایسی تبدیلی کا منتظر رہتا ہے جو اس کو ہیجان یا قرب سے نجات دلا سکے، یہ موهوم سی امید یا یہ احساس کہ کوئی نہ کوئی اس کی مشکل کشائی کرے گا، چیخ کے ابلاغی رجحان کا ثبوت ہے۔ بچے اپنے لسانی ارتقا کے آغاز سے پہلے چیخ ہی سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کا ابلاغ غوں غاں اور برجستہ جذباتی رد عمل کے ذریعے کرتے ہیں اور ارد گرد کے مانوس افراد کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لیتے ہیں اور اس طرح ماحول سے ابلاغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بچہ غیر متوقع طور پر اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ چیخ کر ماحول یا مانوس افراد کو غیر شعوری طور پر اس سے قریب ہونے یا اس کی قرب ناک کیفیت سے نجات دلانے

کی ترغیب دلاتا ہے۔ بے زبان بچوں کی چیخیں ابلاغ کے ارادے سے نہیں نکلتیں لیکن ان کی ابلاغی خصوصیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چیخ کا مخاطب کسی خاص فرد سے نہیں بلکہ ماحول یا خارجی دنیا اور اس کے افراد سے ہوتا ہے لیکن بلاوے کا مخاطب کسی مخصوص فرد یا افراد سے ہوتا ہے، اس کے لئے مخاطب کی جسمانی موجودگی نزدیک یا دور (اتنی دور کہ وہاں تک آواز پہنچ سکے) متلزم ہے۔ اسی لئے ”بلاوا“ یا ”پکار“ کی آواز اسی وقت ادا کی جاتی ہے جب مخاطب نظر کے سامنے ہو یا حد آواز کے اندر ہو۔ ”پکار“ (Cali) کی ماہر الامتیاز خصوصیت، اس کا وہ عنصر ہے جو تحکم آمیز ہوتا ہے یا جسے ”امر“ کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ جانوروں اور بچوں میں ایک طرح کی انانیت یا خود پسندی ہوتی ہے، جس کے تحت وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے طالب ہوتے ہیں اس خود پسندی میں بھی تحکم آمیز عنصر ہوتا ہے۔ یہ عنصر ”پکار“ کی آواز کی مخصوص نہج سے بھی آشکارا ہوتا ہے۔ یہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ بعض لوگ ”پکار“ کو ملفوظی زبان بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں جانوروں کی پکار اور انسانی زبان کی ابتدائی صورت میں بنیادی طور پر امتیاز کرنا چاہیئے۔ چیخ (Cry) اور ”پکار“ (Call) میں ان کی اصل کے اعتبار سے بھی بڑا فرق ہے۔ چیخ، دوسری ابتدائی قسم کی ارتباطی آوازوں کی طرح جبلت کی تابع ہوتی ہے۔ جانور، ورثے میں ملی ہوئی اور ایک خاص مقصد کے لئے کام کرنے والی فطری و جبلت میکانیت کے ذریعے وہ آواز نکالتا ہے، جو چیخ کہلاتی ہے۔ یہ میکانیت اسے اس مخصوص سمت راغب کرتی ہے جہاں وہ مطلوبہ مقصد کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس ”پکار“ ذاتی تجربے سے وابستہ ہوتی ہے۔ جانور اور بچے اپنے تجربوں سے یہ سیکھتے ہیں کہ کن مخصوص افراد سے مخاطب ہونا چاہیئے۔ جانور محض ”پکار“ سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ نظروں یا حرکات و سکنات سے ”مکانی اشارہ“

بھی کرتا ہے تا کہ اس کی خواہشات کی اور وضاحت ہو جائے۔ کسی عمل کی تحکم آمیز مبہم دعوت ”چیخ“ اور ”پکار“ دونوں میں ہوتی ہے۔ اول الذکر کی یہ دعوت کسی مخصوص فرد یا افراد کے لئے نہیں ہوتی بلکہ عمومی ہوتی ہے۔ موخر الذکر کی دعوت مخصوص فرد یا افراد کے لئے ہوتی ہے۔ اس کے مخاطب کا تعین ہو سکتا ہے۔ کسی مخصوص فرد یا افراد اور سمت کی طرف نظریں اٹھانا حرکات و سکنات کا اظہار مخاطب کا تعین اور ”مکانی اشارہ“ ہی تو ہے، غیر لفظی ”پکار“ کے طریق عمل کا مشاہدہ بعض پالتو جانوروں کے بیوپار اور بچوں کے کردار سے ہو سکتا ہے۔ بچے گود میں لئے جانے یا گھوارے سے نکالے جانے کی خواہش کا اظہار کرنے کے لئے چیختے ہیں تو دونوں بازو کسی مخصوص فرد یا افراد کی طرف پھیلا کر ”مکانی یا ظرفی اشارہ“ بھی کرتے ہیں ان کی آواز ”چیخ“ سے ”پکار“ کا روپ دھار لیا کرتی ہے۔ یہ بھی مشاہدے میں آتا رہا ہے کہ بعض لوگ پالتو جانوروں یا بے زبان بچوں کو کسی کام سے روکنے کے لئے یا منع کرنے کے لئے کم و بیش ویسی ہی ”پکار“ اور حرکات و سکنات سے کام لیتے ہیں، جیسی کہ وہ جانور یا بچے اپنی خواہش کے اظہار کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کی ”پکار“ ابتدائی قسم کے غیر مشتق ”امر“ اور ”ندائیہ“ کی نمائندہ قرار دی جا سکتی ہے۔

جانوروں کی نفسیات اس سوال کا دو ٹوک جواب دینے سے قاصر ہے کہ ابلاغ کی ان دونوں صورتوں یعنی ”چیخ“ اور ”پکار“ میں سے کسے تاریخی تقدم حاصل ہے۔ تاہم چیخ کی قدیم سی وضع کی بھونڈی اور غیر متفرق خصوصیت اور ”پکار“ کا نسبتاً ترقی یافتہ جانوروں تک مختص ہونا، اس بات کی دلیل ہیں کہ آواز کی جوتفاعلی تبدیلی ”پکار“ پر منتج ہوئی اس کی پہلی مظہر ”چیخ“ ہونگی۔ انسانی

بچوں کے تجربے سے بھی چیخ کا تقدم ظاہر ہوتا ہے۔ بچوں کی ابتدائی اظہاری آوازیں تفاعلی تبدیلی سے ”چیخ“ کا روپ دھارتی ہیں اور آہستہ آہستہ ایک طرح کی تحکم آمیز ”پکار“ کی حیثیت میں ڈھل جاتی ہیں۔ مخبوط الحواس آدمیوں کی ذہنی حالت زیادہ خراب ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ ”چیخ“ ہی سے کام لیتے ہیں اور اگر ذہنی توازن نسبتاً کم خراب ہو تو ان کی اظہاری آواز میں ”پکار“ کی خصوصیت نمایاں ہوتی ہے۔

لسانی ابلاغی ہیئتوں کے تاریخی تسلسل کا تعین کرنے کے لئے نطق انسانی کی مختلف ”چیخ“ یا ”پکار“ سے مدد نہیں مل سکتی۔ انسان کے تصرف میں ذرائع ابلاغ کی بہت سی نوعیتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ حسب ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ اچھی خاصی ترقی یافتہ زبان استعمال کرنے والا شخص بھی ابلاغ کی وہ صورت اختیار کر سکتا ہے جو اس زبان کے مقابلے پر ارتقا کی نچلی منزل پر ہو جان جو کہم میں پڑنے تھک ہار جانے اور شل ہو جانے کے بعد جو ”چیخ“ منہ سے نکلتی ہے، اس میں صورت حال سے وقوف، چھٹکارے کی آس اور مطلوبہ صورت حال کی توقع تھوڑی بہت ضرور مضمر ہوتی ہے، اس لئے اس قسم کی ”چیخ“ کو ”پکار“ سے زیادہ قدیم نہیں کہہ سکتے۔

”چیخ“ اور ”پکار“ آغاز زبان کے معروضہ مدارج ہی نہیں بلکہ باقی رہ جانے والی ابلاغی ہیئتیں بھی ہیں۔ ابلاغ کی قدیم ترین صورتیں، جدید اور ترقی یافتہ صورتوں کی وجہ سے کالعدم نہیں ہو جاتیں۔ اگر وہ زبان کے ماقبل تاریخ دور کی ترجہان ہیں۔ تو اب جب کہ زبان نے بہت زیادہ ترقی یافتہ صورت اختیار کر لی ہے، وہ کیوں مستعمل ہیں؟

”چیخ“ اور ”پکار“ اپنی بنیادی خصوصیات کے اعتبار سے بامعنی کلمے سے مختلف ہوتی ہیں، اس لئے انہیں غیر لسانیات کی کہا جاتا ہے۔ غیر لسانی ذرائع ابلاغی اور بامعنی کلموں میں صوتی اشتراک ضرور ہوتا ہے لیکن صوتی ہیئت یا صوتی تمثال کے مواد میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف بامعنی کلمے کی علاماتی یا رمزی و ایمانی خصوصیات اور ”چیخ“ اور ”پکار“ کی اشاراتی یا ”سگنل“ کی خاصیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لسانی علامت کسی ”نشان“ (صوتی ہو یا ملفوظی) اور کسی مدلول میں رسمی اور قطعی تعلق قائم کرتی ہے۔ اس کی ترجمانی کی خصوصیت، ترسیل، قبول و تبیین (adoption) اور روایت پر منحصر ہوتی ہے۔ لیکن یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں کہ انسان اپنی زبان میں حسب مرضی کسی صوتی تشکیل کا اضافہ کر سکتا ہے۔ وہ فطری اور وہی آوازوں کا پابند تو نہیں ہوتا اور ان آوازوں سے بالاتر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کلموں کی تشکیل پر غیر محسوس پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ انسان کے تصرف میں جو صوتی مواد ہوتا ہے، اس سے کلمے تشکیل پاتے ہیں لیکن زبان کے رجحانات کے مسلسل اثرات اور باطنی لسانی احساس کے ماتحت۔ کلمے ایسی تفصیل کی ترجمانی کرتے ہیں، جس سے ”چیخ“ یا ”پکار“ قاصر ہوتی ہے۔ وہ ”پکار“ یا ”سگنل“ سے کہیں زیادہ پر ’معنی‘ جامع اور واضع ہوتے ہیں۔ کلمات کے ذریعے دو یا دو سے زیادہ افراد میں ذہنی یا جذباتی مشارکت ہو سکتی ہے۔

اس کے برعکس ”پکار“ محض ایک صوتی اشارہ ہے۔ جسے غیر لسانی اشارہ (sign) کہہ سکتے ہیں، کسی خواہش یا آرزو کا تحکم آمیز یا التجانہ اشارہ۔ وہ جیتی جاگتی اور مادی صورت حال کا براہ راست اور لازمی نتیجہ، ہوتی ہے۔ اضطراری طور پر نکلی ہوئی

اظہاری آواز سے اس کا تعلق اس کی صراحت اور جذباتی نیز امری خصوصیت میں مضمر ہے۔ اس کا مقصد کسی مضطرب کیفیت کی تسکین یا کوئی ہنگامی تقاضا پورا کرانا ہوتا ہے، کسی انسانی جواب کی توقع نہیں ہوتی، اس لئے وہ یک طرفہ ہی ہوتی ہے۔ یک طرفہ اور واضح امری خصوصیت کی وجہ سے، کوئی بھی سگنل کا نظام، خواہ وہ کتنا ہی پیچیدہ ہو دو افراد کی باہمی ذہنی و جذباتی مشارکت کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ سگنل دینے والا اور وصول کرنے والا، جذباتی اور ذہنی اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ محض ہنگامی مادی و محسوس صورت حال ان کے درمیان مختصر سے وقفے کے لئے رابطہ پیدا کر دیتی ہے۔ آج بھی جبکہ انسانی زبان ترقی کے مدارج طے کر چکی ہے، اس قسم کی صورت حال میں سگنل کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ترسیلی روایت کی بدولت ”سگنل“ کا کام محض ”امر“ تک موقوف نہیں بلکہ بیانیہ اور ابلاغی بھی ہوتا ہے۔ ”سگنل“ کی اس قسم کی صورتوں کے ڈانڈے آغاز زبان کی تاریخ سے ملا کر، قدیم ترین ابلاغی ہیئت قرار دینا اور نطق انسانی کی اولین منزل سمجھنا درست نہیں۔ ہاں وہ فطری سگنل جن کی بنیاد چیخیں ہیں، تخلیقی نفسیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور انہی کو زبان کی ماہل تاریخ سے مربوط کیا جاسکتا ہے۔ قدیم ترین قومیں جو ثقافتی اعتبار سے دور وحشت کی نمائندگی کرتی ہیں، بہت حد تک ابلاغ کے لئے یہی صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ کسی اچانک پیدا ہونے والی صورت حال میں برجستہ نکلی ہوئی چیخ یا پکار میں اس کی دقیانوسی پرانی بنیاد نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کے زبان میکھنے سے پہلے کے دور میں بھی اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ قدیم ترین انسان نے زبان کی علاماتی ہیئت کے اکتساب سے پہلے اپنی ضروریات اور تقاضوں سے دوسروں کو آشنا کرنے اور حاجتوں کی تسکین کی توقع میں تحکم آمیز یا ”امری“ پکار (جس کو ایک طرح کا سگنل کہہ سکتے ہیں)

کام لیا ہوگا۔

”چیخ“ اور ”پکار“ سے کلموں تک کے ارتقائی سفر کا اندازہ بچوں کے لسانی ارتقا سے ہوسکتا ہے۔ بچے کی عمر کے دوسرے سال ہی کے آغاز سے ہم یہ مشاہدہ کرسکتے ہیں کہ بچے کی آواز بتدریج چیخ سے پکار (Call) اور پھر غوں غاں اور ٹوٹی پھوٹی صوتی تشکیل، فطری آوازوں کی نقل سے بچگانی زبان تک ارتقائی منزلیں طے کرتی ہے۔ تہذیب و تمدن سے نا آشنا قدیم ترین قومیں آج بھی دنیا کے بعض حصوں میں ملتی ہیں۔ ان کے افراد کسی اچانک وقوع سے پیدا ہونے والی صورت حال کے جذباتی رد عمل کا اظہار ایسی اضطراری اور برجستہ آوازوں سے کرتی ہیں۔ جنہیں لسانی منطوقات نہیں کہہ سکتے۔ اسی قسم کے ہر موقع پر ان آوازوں کا خالق انہی آوازوں کو دھراتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ہم قوم کے لئے ابلاغ کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور پھر وہ ان آوازوں میں ایسی تبدیلیاں بھی پیدا کر لیتے ہیں کہ ان کے باطنی لسانی احساس سے مطابقت پیدا ہوسکے، پھر یہی آوازیں بتدریج پوری قوم میں استعمال ہونے لگتی ہیں۔ ”پکار“ (Call) اور کلمے کا درمیانی رشتہ انہی آوازوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ماقبل زبان آوازوں میں لسانی ساخت کی کوئی قواعدی صورت نہیں ہوتی نہ کوئی مخصوص صوتی نظام ہوتا ہے اور نہ کسی تشکیلیاتی یا صرفی اور نحوی قاعدے کی پابندی۔

غرض یہ کہہ جاسکتا ہے کہ ابلاغی ہیئتوں کے نظام میں تحکم آمیز یا امری پکار (Imperative Call) کو مخصوص حیثیت دی جاسکتی ہے۔ یہ ابلاغی ہیئت بھونڈی اور غیر مکتفی تو ہوتی ہے تاہم اس میں انسانی زبان کی ایک بنیادی خصوصیت کسی قدر ضرور ہوتی ہے اور وہ ہے بین الافرادى رابطے کا رجحان۔ امر کا تفاعل بتدریج بیانیہ تفاعل کی حیثیت اختیار کرتا جاتا ہے یہ ایسا اظہاری وسیلہ ہے جو آج بھی انسان کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔

تحکم آمیز یا امری پکار کے تخلیقی ارتقا کی اہمیت غیر متوقع طور پر زبان کے دائرے کے باہر بھی نظر آتی ہے۔ اس نے زبان کے آغاز کے سلسلے ہی میں نمایاں کردار ادا نہیں کیا ہے بلکہ نغمے کے آغاز کے ضمن میں بھی اہم حصہ لیا ہے۔ یہ مفروضہ بے بنیاد نہیں کہ قدیم ترین انسان مختلف مقاصد کے لئے مختلف قسم کی ”چیخ“ یا پکار سے کام لیتا تھا۔ بعد مکانی پر قابو پانے کے لئے اس نے ایسی چیخ یا پکار سے بھی کام لیا ہوگا جن میں معمولی پکار کے سلیبل سے اور کسی قدر با معنی کلموں سے ملتی جلتی آوازیں شامل ہوں گی۔ آج بھی قدیم قوموں کے بہت سے افراد ایسی آوازوں سے کام لیتے ہیں۔ ان آوازوں کے زیر و بم اور ”دوران“ کو معمولی چیخ یا معمولی پکار کے زیر و بم اور ”دوران“ سے ممتاز کیا جا سکتا ہے ان کے تجزیے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو مختلف قسم کی آوازوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان کے درمیان معینہ اور نسبتاً طویل وقفہ ہوتا اور لہجہ بتدریج دھیمہ ہوتا جاتا ہے۔ دور تک پہنچانے کے لئے جو آواز نکالی جاتی ہے اس کے اتار چڑھاؤ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بتدریج لہجہ پر زور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ دھیمہ ہو کر ڈوب جاتا ہے۔ اتار چڑھاؤ کی یہ کیفیت اور مختلف قسم کی آوازوں کے درمیان معینہ وقفہ آوازوں کا دوران، یہ سب مل کر ایک طرح کا غنائی انداز پیدا کر دیتے ہیں۔ قدیم قوموں کے گیتوں میں آواز کا اسی طرح کا اتار چڑھاؤ ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ان گیتوں کا وہ تفاعل نہیں رہا جو ”پکار“ سے مختص ہے۔ کسی زمانے میں ان گیتوں کے اجزا پکار (Cull) کی حیثیت ہی رکھتے ہوں گے۔ اسی لئے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا رہا ہے کہ ”پکار“ اور ”نغمے“ میں قریبی رابطہ رہا ہے۔

رے ویز کا یہ استنباط کہ ”پکار“ نے نغمے کے آغاز کے

سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے، صرف اس مماثلت پر منحصر نہیں ہے جو ”پکار“ کی غنائی ساخت اور قدیم ترین نغموں میں

پائی جاتی ہے بلکہ پہاڑی باشندوں کی ”پکار“ اور مزدوروں کے گیتوں میں جو غنائی ترکیبیں ملتی ہیں، ان پر بھی اس کا انحصار ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ جس قدیم دور میں انسان نغمے سے بھی محروم تھا، اس دور کے اور آغاز نغمہ کی اولین صورتوں کے دور کے درمیان جو خلا ہے، اسے ”پکار“ ہی سے پر کیا جاسکتا ہے۔ گویا نطق انسانی اور نغمہ دونوں کی پیش رو، ”پکار“ ہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ”پکار“ نے لسانی خصوصیت پہلے اختیار کی اور نغمے کا ارتقا نسبتاً بعد میں ہوا۔ اس کا تعلق انسانی ارتقا کے ماقبل لسانی دور سے ہے۔

اس بحث کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ آخر غیر کلماتی ”پکار“ نے کلماتی دور میں کس طرح قدم رکھا اور کلمات کیوں کر وجود میں آئے۔

ترکیبی و نامیاتی وقوع میں ارتقائی تغیرات سے متعلق جو نظریہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی رو سے یہ ممکن ہے کہ ”پکار“ کو کلمے کی منزل پر پہنچنے کے لئے ان گنت عبوری ادوار سے گزرنا پڑا ہو اور یہ ادوار ایک مسلسل ارتقائی زنجیر کی مربوط کڑیوں کی صورت رکھتے ہوں۔ لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا اب تک کی معلومات اور آن سے ابھر نے والے نظریاتی مباحث کی بنیاد پر ”پکار“ سے ”کلمے“ تک کے ارتقا کو تدریجی قرار دینا درست ہے یا ارتقائی منزلوں کو وقفہ دار اور ارتقائی جست کا نتیجہ سمجھنا صحیح ہے۔ یہ سوال نفسیاتی ارتقا کے نقطہ نظر سے دل چسپ ضرور ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ کوئی ایسا مواد ناہید ہے جس سے کسی قسم کی کوئی شہادت مل سکے۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ عبوری ہیئتوں کا وجود رہا ہے، تو اب چوں کہ انکا وجود نہیں رہا، اس لئے انہیں یا ان میں سے کسی کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا ممکن نہیں۔ بچوں کی نفسیات اور علم الا انسان کی مدد سے ان امکانی ہیئتوں کی تشکیل جدید بھی ناممکن ہے۔ ہاں اس سوال کا معقول حل تلاش کرنے کے لئے ایسا ارتقائی مفروضہ تشکیل

کیا جائے جو منطقی بھی ہو اور واقعاتی بھی سمجھا جاسکے۔ لیکن ایسے مفروضے کی تشکیل سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ارتقا کا کون سا تصور مراد لیا جائے۔

ارتقا ایک ایسی تبدیلی ہوتی ہے جسے تبدیلی کی تمام اقسام سے سمیز کیا جاسکتا ہے۔ تبدیلی کیفی بھی ہو سکتی ہے مثلاً سرخ کا زرد ہو جانا۔ حرکت اور مکانی پھیلاؤ بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ روشنی کا تیز تر ہونا بھی ایک طرح کی تبدیلی ہے۔ جس تبدیلی کو ارتقا سے موسوم کرتے ہیں، وہ ان سب سے مختلف ہے۔ کم متفرق حالت سے زیادہ متفرق حالت میں تبدیلی، ہی بالیدگی، نشوونما اور ارتقا کہلاتی ہے، جس میں ایک طبعی و خلقی منصوبہ بالیدگی کے عمل میں ڈھل کر پایہ تکمیل کو پہنچتا محسوس ہوتا ہے۔ ارتقا لازماً غایتی بھی نہیں ہوتا۔ اصولاً ارتقا کا تصور آہستہ آہستہ بڑھنے اور ترقی کرنے پر محیط ہے اور تدریجی انحطاط اور رجعت پر بھی لیکن عام طور پر اس کا پہلا مفہوم ہی میں مراد لیا جاتا ہے یعنی ناقابل ادراک اور غیر محسوس مدارج کے ذریعے مسلسل ترقی اور نشوونما۔ جب کوئی جسم نامی اپنی صورتیاتی اور تفاعلی ترقی کے ذریعے اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے عمل اور فریضے کا دائرہ وسیع تر کر سکے اور اپنی صلاحیتوں اور زندگی کے روز افزوں تقاضوں میں مطابقت پیدا کر کے ان تقاضوں سے عہدہ بر آ ہو سکے تو کہا جاتا ہے کہ وہ جسم ارتقا کر رہا ہے۔ منطقی طور پر اور واقعاتی حیثیت سے ارتقا کے محدود اور وسیع، دونوں تصورات کا جواز پیش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن چونکہ ارتقا کا محدود تصور ہی زبان کی زندگی کے مروجہ تصور سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اس لئے زبان کے ارتقا کے ضمن میں وہی مراد لیا جانا چاہیئے۔

کسی جسم نامی کی حیاتیاتی بالیدگی کی ایک وجہ تو وہ مرکزی حیاتی قوتیں ہوتی ہیں جو اس جسم کے باطن میں مخفی ہوتی ہیں اور دوسری کا تعلق خارجی عوامل سے ہوتا ہے۔ اول الذکر ہی جسم میں

تدریجی تبدیلی کا رخ متعین ہوتا ہے اور دوسری معین و معاون ہوتی ہے، اسے ثانوی حیثیت ہی دی جاسکتی ہے۔ اگر بالیدگی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی تو اس نوع کے تمام اجسام یا افراد میں تبدیلی کی نوعیت، نہج اور رفتار یکساں ہی ہوتی ہیں۔ انسانی جنین بالیدگی پا کر انسان کا روپ دھارتا ہے، لاروا نشو و نما پا کر مخصوص کیڑا ہی بنتا ہے۔ اور آنکھ پروان چڑھ کر نوری و مکانی ادراک کا آلہ ہی بنتی ہے۔ اگر انسانی جنین، انسان کا روپ نہ دھار سکے یا کوئی غیر معمولی صورت اختیار کر لے، تو اس کی وجہ فطری بالیدگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا خرابی ہی ہوسکتی ہے، آنکھ بصارت سے محروم ہو تو اس کا سبب کوئی غیر معمولی شاخسانہ، بالیدگی میں کسی رکاوٹ سے پیدا ہونے والا نقص ہوسکتا ہے، ورنہ اصول ارتقا کی رو سے ہر جسد نامی کی نشو و نما نوعی افراد میں یکساں ہی طور پر ہوتی ہے۔ خارجی عوامل کی وجہ سے افراد کی کمیت میں تھوڑا بہت فرق رہ سکتا ہے، نوع نہیں بدلی جاتی۔ جسدی نظام میں بالیدگی کی نہج کو غیر منقطع سمجھا جاتا ہے اور بالیدگی یا ارتقا کو آگے کی طرف ایک مسلسل بہاؤ کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس تصور میں ارتقا کی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جست کا شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ فرض کیا جاتا رہا ہے کہ بالیدگی کے دوران، ہیئت اور فریضہ و تفاعل کی تبدیلیاں ناقابل ادراک مدارج کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اس مفروضے میں یہ بھی مضمحل ہے کہ ارتقا کی اگلی سیڑھی، پچھلی سیڑھی سے اندرونی شواہد کے ذریعے اخذ کی جاسکتی ہے۔ بالیدگی کے غیر منقطع تسلسل کا اطلاق، نباتاتی اور حیوانی دونوں عالم پر کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن وقت کے قابل ادراک چھوٹے چھوٹے وقفوں میں تبدیلی کے غیر منقطع تسلسل کی تشریح و توضیح تجرباتی مثالوں کے ذریعے یا کسی اور طرح سے نہیں ہوسکی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تسلسل کے اصول کا اطلاق، ناقابل تردید مشاہدہ کردہ حقائق کی تعمیم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس مفروضے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ ہم

ارتقا کی جن غیر منقطع لمحاتی سیڑھیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ان گنت عبوری سیڑھیوں کے طفیل مربوط ہو جاتی ہیں ارتقا کے تسلسل اور بہاؤ کا جو تاثر ہم قبول کرتے ہیں اس کی مثال سینما کی متحرک تصویروں سے دی جا سکتی ہے۔ فلم کی ”ریل“ بہت سی تصویروں پر مشتمل ہوتی ہے ہر تصویر ایک علیحدہ جزو کی حیثیت رکھتی ہے لیکن جب پردہ سیمین پر فلم دکھائی جاتی ہے تو اس کا ہر جزو علیحدہ علیحدہ نہیں معلوم ہوتا۔ مشین کی تیز حرکت ان اجزا کے عکس میں تسلسل اور بہاؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے اور پوری فلم کسی واقعے کی چلتی پھرتی، جیتی جاگتی ہر چھائیں بن جاتی ہے۔ گویا منقطع اجزا میں ایک طرح کا تسلسل پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ اتنا خفیف ہوتا ہے کہ اس کا ادراک ممکن نہیں۔ یہ تسلسل اور بہاؤ تیز رفتار ہی کا نہیں بلکہ ہمارے حواس کا بھی کرشمہ ہے۔ تسلسل کا یہ احساس اپنی جگہ ہے اور فلم کی تصویروں کی جداگانہ حیثیت کی حقیقت اپنی جگہ۔ تسلسل کے احساس کی وجہ سے فلم کے مختلف اجزا واقعی مربوط ہو کر ارتقا کے مسلسل بہاؤ نہیں بن جاتے۔ یہ ظاہر غیر منقطع تسلسل کے ادراک اور تبدیلی کے سلسلے وار بہاؤ کے عقیدے کی وجہ سے حقیقت کی ماہیت نہیں بدل سکتی۔ مشاہدے سے مستنبط تسلسل کا تصور طبیعات کی نئی تحقیقات کی روشنی میں بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین طبیعات یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ سالماتی حرکت سے پیدا ہونے والے مظاہر، اس انقطاع کا ثبوت فراہم کرتے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والے سالموں کے تصادم کی نمایاں خصوصیت ہے ایٹم کی حرکات مسلسل اور غیر منقطع نہیں ہوتیں۔ قیاس تمثیلی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حیاتیاتی ارتقا کی کیفیت بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ جسدی و عضوی ارتقا کے سلسلے میں عدم تسلسل یا انقطاع کا تجرباتی ثبوت تو پیش نہیں کیا گیا تاہم اس کے امکان کو بے بنیاد قرار دینا بھی دشوار ہے کیوں کہ تسلسل کا تصور صرف مشاہدے ہی

کا نہیں بلکہ نظریاتی ملحوظات کا بھی مرہون منت ہے۔ اگر صرف مشاہدے پر سو فی صد انحصار بھی ہوتا تو بھی مشاہدے کی عدم صحت کا امکان نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مشاہدے کی صحت کی عملی توثیق کا قطعی ذریعہ بھی محل نظر ہو سکتا تھا اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ارتقا کے سلسلے میں تسلسل کا مروجہ تصور منطقی اور ٹھوس بنیادوں پر استوار نہیں ہوا ہے۔

”جب ایک جسدی اکائی میں بالیدگی کے عدم تسلسل اور انقطاع کا امکان ہو سکتا ہے تو نسلی ارتقا میں اس کا امکان کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ نسلی دنیا میں تو عدم تسلسل کے مفروضے کی تجرباتی توثیق بھی

ہو چکی ہے۔ اسی لئے **ہیوگودا ورائز** (Hugo da Vries) نے

ڈارون کے نظریہ ارتقا کے مقابلے پر وراثت کے اچانک تغیر کا نظریہ

پیش کیا ہے۔ **ڈارون** نے بھی بہت سی مثالوں میں تدریجی تغیرات کے

ساتھ ساتھ اچانک تغیر کا اعتراف کیا ہے۔ **ڈارون** کی رائے میں چھوٹے

چھوٹے ان گنت تغیرات کے اجتماع اور درمیانی ارتقائی کڑیوں کے ایک

دوسرے سے انتہائی قرب کی وجہ سے عدم تسلسل بہت خفیف بلکہ بے

معنی ہو جانا ہے۔ اس کے برعکس انقلاب نوعی کے نظریے کی رو سے

فطری واقعات میں اچانک تبدیلی بین طور پر نظر آتی ہے اور عام اہمیت

رکھتی ہے۔ اگر ایک طرف تمام حیوانی اور نباتی ارتقا کو بلا استثنا

تدریجی کڑیوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا اور دوسری طرف افراد انسانی

خصوصاً بچوں کے ذہنی ارتقا میں دفعتاً تبدیلی عموماً واقع ہوتی ہے

تو نئی ہیئتوں اور وظائف (Functions) کے اچانک ظہور پزیر ہونے

کے نظریے کا اطلاق عام انسانی ذہن کے ارتقا پر کیوں نہیں ہو سکتا؟

جب حیاتیاتی شعبوں پر تدریجی اور مسلسل ارتقا کے عمومی اصول کا

اطلاق بھی استثنا سے مبرا نہیں یا سو فی صد درست نہیں تو ثقافت انسانی

کے متعلقات پر اس کا اطلاق پورے وثوق اور صحت کے ساتھ کیوں کر

ہو سکتا ہے؟ غیر شعوری اجتماعی اندرونی قوتیں ہی انسان کے ذہنی

ارتقا کی رہ نمائی نہیں کرتیں بلکہ انسان کا تخلیقی عمل جو وقت کی تبدیلی کے دوران ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے اور پچھلی نسلوں کی روایات بھی ارتقا کے رجحان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان شعبوں میں ہمیں جو تجربے ہوتے رہے ہیں وہ مسلسل ارتقا کے تصور کی توثیق نہیں کرتے استحکامی حالت اور دھچکے دار تبدیلی میں تبادل کی توثیق ضرور ہوسکتی ہے۔ وجود پذیری کے عمل اور مسلسل تبدیلی کی حالتوں کے اضطرار میں پرسکون وجود کے وقفے بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی خفیف ہوں تخلیقی ارتقا کا تصور خواہ اس کا تعلق عالم فطرت سے ہو یا عالم ذہن سے، عدم تواتر کے اصول سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ جب تک ارتقائی عمل میں تسلسل ہوتا ہے، تخلیقی عمل کو بالیدگی کے عمل میں گار فرما ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ ارتقائی عمل کی غیر تغیر پذیری اور ایک خاص منصوبے یا فارمولے کے تحت بالیدگی، کسی تخلیقی عمل میں رکاوٹ ہی ہوسکتی ہے۔ اس کے برعکس عدم تواتر اور اچانک تخلیقی تغیر کے ساتھ ان نئی قوتوں کا اجتہاد مستلزم ہے جو ارتقائی عمل کے تسلسل کی وجہ سے بے اثر ہوتی ہیں کیوں کہ ان کے اجتہاد کے بغیر اچانک نوعی تبدیلی، ترمیم اور ارتقائی رخ کے تغیر کا امکان نہیں ہوسکتا ان نئی قوتوں کو تخلیقی ارتقا کی اساس قرار دیا جاسکتا ہے۔ تخلیقی عمل کلی طور پر ماقبل صورت حال سے ماخوذ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے ”تخلیقی“ کہنے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔

اگر اس زاویہ نظر سے زبان کے ارتقا کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ارتقا میں عدم تسلسل اور اچانک تغیرات جنہیں جزوی طور پر افراد کی تخلیقی صلاحیتوں کا مرہون منت قرار دیا جاسکتا ہے بچوں کی زبان ہی میں نہیں بلکہ نئی زبانوں کے اکتساب اور لسانی تاریخ میں بھی ثابت کئے جاسکتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ زبان کے انفرادی اور نسبی ارتقا کا رخ عمومی قوانین مثلاً صوتی تبادل صوتی انحراف، تفاعلی تبدیلی، قواعدی شقوں کے امتیازات وغیرہ سے متعین

ہوتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ زبان کا ارتقا عدم تسلسل اور وقفہ دار خصوصیت کا مظہر ہے۔ زبان کے ارتقا میں افراد، اور سماج کی تخلیقات اور پہل کاری جو اہم کردار ادا کرتی ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور انہی تخلیقات کی وجہ سے اچانک تغیرات رونما ہوتے ہیں۔

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ الفاظ کا ارتقا تدریج حیوانی آوازوں سے ہوا ہے، تو ان دونوں کے درمیانی مراحل کا تصور بھی دشوار ہوگا لیکن اگر انسانی چیخ اور بلاوے کو زبان کا نقطہ آغاز قرار دیا جائے تو درمیانی مراحل کے قیاس کی دشواری نسبتاً کم ہوگی۔ قدیم ترین اقوام کی روایتی، خصوصاً برجستہ بلاوے کی آوازوں اور بچوں کی ماقبل نطق دور کی چیخوں کے محتاط تقابل سے عبوری ادوار کے لسانی مراحل کی تشکیل جدید ناممکن نہیں۔ اس طرح کی تحقیق سے بلاوے اور لفظ کی مظہری مماثلت واضح کی جاسکتی ہے۔ اس تحقیق سے یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ خطابی بلاوا اہم صوتی خصوصیات کے اعتبار سے قدیم الفاظ اور مادوں سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ ان خارجی مماثلتوں میں لفظ غیر لسانی ہیئتوں سے لسانی ہیئتوں کی طرف مسلسل ارتقا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاریخ لسانیات میں نطق انسانی سے پہلے کی غیر لسانی آوازوں کی تشکیل جدید کی کوششیں تو کی گئی ہیں لیکن آواز کی الفاظ میں، جذبات کی علامات میں اور امری تفاعل کی لسانیاتی تفاعل میں منتقلی کی عبوری کیفیات کا خاکہ نہیں پیش کیا جاسکا۔ اگر اس مسئلے کا جائزہ لیتے وقت ابلاغ کی دونوں صورتوں (غیر لسانی اور لسانی) کی صوتی ماہیت ہی نہیں بلکہ ان کی اندرونی ساخت، علاماتی خصوصیات اور زبان کے ذہنی متن (*Mental Contents*) پر بھی غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایک طرح کے برجستہ تخلیقی عمل کا مفروضہ ناگزیر ہے۔ اس مفروضے سے یہ استنباط بھی کیا جاسکتا ہے کہ ارتقائی لسان میں کسی نہ کسی طرح کی اچانک جست بھی ضرور ہوتی ہے۔

زبان، باطنی ضرورت کے ماتحت قدیم ترس غیر لسانی بلاووں (*Non Linguistic Calls*) سے نمو نہیں پا سکتی تھی کیوں کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو عام حیوانی دنیا غیر لسانی ذرائع ارتباط تک محدود ہو کر نہ رہ جاتی۔ بلاوے (*Calls*) خود بہ خود زبان پیدا نہیں کر سکتے۔

دے ویز کی یہ رائے ہے کہ نئے تہیج، نئی تحریک اور نئی تخلیقی صلاحیتیں ہی نطق انسانی کے اولین اظہار کے موجب ہو سکتے ہیں۔ یہ مفروضہ غلط نہ ہوگا کہ زبان کے آغاز ہی سے انسان کے تخلیقی عمل نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور انسان کے انسانی خصائص سے متصف ہونے کے اول ترین دور سے ضروریات، خواہشات، اور خیالات کو ممتاز ہی نہیں بلکہ موسوم کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ آسان ابلاغ کے لئے مختلف آوازوں کو ذریعہ اظہار بنایا گیا۔ جس فرد سے ضرورت یا خواہش کی تکمیل کی توقع تھی، اس کو مخاطب کرنے کے لئے ان آوازوں کا سہارا لیا گیا۔ اس طرح خطابی بلاووں کی ابتدا ہوئی۔ اس صوتی عمل کی نمایاں خصوصیت بے ساختگی اور برجستگی تھی۔ پکار یا بلاووں (*Calls*) میں جو صوتی مواد ہوتا ہے، ان کی امری اور ظرفی (*Imperative & Locative*) خصوصیات کی وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ابتدائی نطق انسانی کی تشکیل میں معدو معاون ہو سکتا ہے۔

دے ویز نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ شروع شروع میں چیخیں (*Cries*) پکار یا بلاوے اور قدیم ترین کلمے خلط ملط ہو گئے ہوں گے البتہ ان میں چیخوں اور پکار کا غلبہ ہوگا۔ آہستہ آہستہ چیخوں اور بلاووں کی جگہ ابتدائی کلمے لیتے گئے لیکن غیر لسانی بلاوے دور کے ارتباط کا ذریعہ ضرور بنے رہے۔ ابتدائی کلمے تجرباتی منزلوں سے گزرتے رہے ان میں حک و اصلاح، تراش خراش ہوتی رہی اور وہ مقبول یا متروک ہوتے رہے اس طرح زبان کے ارتقا کی اولین راہیں ہموار ہوئیں۔ ان مباحث کے پیش نظر بلاوے کو غیر لسانی ابلاغ کا نقطہ عروج اور لسانی ابلاغ کا نقطہ آغاز قرار دیا جاسکتا ہے۔

امری اور ظرفی خصوصیات رکھنے والے بلاوے اور قدیم تریس کلموں کے درمیانی مراحل کی نشان دہی ممکن نہیں۔ اگر ہم ان مراحل کی ماہیت کا اندازہ لگانا چاہیں تو ہمیں یہ حقیقت ملحوظ رکھنی ہوگی کہ ابتدائی کلموں کے اظہار اور ان کے نمایاں اور ممتاز سیاق و سباق میں استعمال کے لئے ایسے ذہنی عالم کا مستلزم ہونا بھی ضروری ہے جس کا مقابل مراحل سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں زبان کو غیر لسانی ذرائع ابلاغ سے ممتاز کرتی ہیں، وہ اس کی صوتی اور ساخت کی ماہیت، اس کی تفاعلی صلاحیت، اس کا وسیع دائرہ عمل اور اس کا انسانی شخصیت اور سماج سے گہرا تلامذہ وغیرہ ہی ہو سکتی ہیں۔

جب بلاوے کی امری خہ وصیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ امری بلاوے میں گرامر کے اعتبار سے امر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اس سے مراد صرف امری رجحان ہے جو آواز کے ذریعہ سے ہی مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ امری بلاوے اور قواعدی امر میں مماثلت ان کی خارجی ہیئت، اور متن کی تخصیص کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے تفاعل، ارادے اور اثر کی وجہ سے قرار دی ہے۔ ابتدا میں مبہم اور محدود سے امری بلاووں کو متنوع لسانی امری اظہار میں منتقل کرنے میں بہت سی دشواریاں بھی پیش آئی ہوں گی۔ قدیم سردار کو اپنے خاندان یا قبیلے کے افراد کو مختلف کاموں پر آمادہ کرنے یا مجبور کرنے کے لئے آوازوں کی ترکیب سے نت نئے امری بلاوے وضع کرنے پڑتے ہوں گے، آہستہ آہستہ تجربے سے ان کی تخصیص ہوتی گئی ہوگی اور یہ بلاوے، امری کلمات کی حیثیت اختیار کرتے گئے ہوں گے۔ اس دور میں کچھ اور کہنے اور بیانیہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نے انگریزی بھی نہ لی ہوگی۔

لسانی اظہار کی تمام ہیئتوں میں ”امر“ کو مقدم حیثیت حاصل ہے۔ لسانی ارتقا کی پہلی منزل ”امر“ کی ہے۔ مشاہدے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ سب سے پہلے امر کے صیغوں ہی کو سمجھتا ہے اور سال

سوا سال کی عمر میں کسی نہ کسی ایسے کلمے سے بولنے کی ابتدا کرتا ہے جس کا تعلق امر کے صیغے سے ہوتا ہے۔ اس کے ابتدائی کلمے اس کی طلب کا اظہار کرتے ہیں اور سننے والوں کو کسی نہ کسی اقدام پر آمادہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد طلب اور آرزو کا اظہار کرنے والے کلموں کی جگہ بیانیہ کلمے بھی استعمال کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ بیانیہ کلمے زیادہ ہوتے جاتے ہیں ابتدائی کلمے بنیادی طور پر اسم ہوں، یا فعل یا فجائیہ تفاعل کے لحاظ سے امر ہی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جب بچہ ”ما“ ”با“ ”پا“ ”اما“ ”ابا“ کہتا ہے تو اس کا مقصد ماں یا باپ کی موجودگی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ وہ اس جانی پہچانی شخصیت سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اسی طرح جب وہ کسی چیز کا نام لیتا ہے تو اس چیز سے متعلق کچھ کام کرانا چاہتا ہے۔ چیزوں کو موسوم کرنے کا ارادہ تو عموماً ڈیڑھ سال کی عمر کے بعد ہی انگریزی لیتا ہے۔ اگر ہم بچوں کے ابتدائی کلموں کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ کلمے کسی بھی صیغے سے تعلق رکھتے ہوں، بچہ انہیں امر کے طور پر ہی استعمال کرتا ہے، ان کے استعمال کا مقصد کوئی نہ کوئی عمل کسی خواہش کو پورا کرنے کی آرزو، کوئی التجا یا کوئی ”امر“ ہی ہوتا ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ ان کا محل استعمال سیکھ لیتا ہے۔ قدیم عربی زبانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں اسما، افعال اور صفات میں کوئی خاص حد فاصل نہیں ہوتی، خصوصاً اسما اور افعال میں بمشکل تمیز کی جا سکتی ہے۔ کلمہ اسم ہو یا فعل عموماً تفاعل کے لحاظ سے ”امر“ ہی ہوتا ہے۔ ڈیڑھ دو سال کے بچوں کی ٹوٹی پھوٹی زبان پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ وہ ”مصدر“ سے بھی ”امر“ کا کام لیتے ہیں۔ ”امر“ کے بعد ”مصدر“ کے استعمال کی مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبان کے ارتقا کی پہلی کڑی ”امر“ ہے اور دوسری ”مصدر“، یہ اور بات ہے کہ ”مصدر“ بیشتر ”امر“ کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔

تقابلی لسانیات کی تاریخ میں بھی ”امر“ کے تقدم کی حمايت کے ثبوت ملتے ہیں۔ سب سے پہلے فرانسیسی ماہر لسانیات *Sealiver* نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا ونٹ (Wand) ایف۔ ماٹھنر (F. Maithner) وغیرہ نے اس کی پیروی کی۔ تقابلی گرائمر اور سنسکرت کے فرانسیسی ماہر ایم۔ برے ال (M. Breal) نے لسانی شواہد اور نفسیات کی بنیاد پر ”امر“ کو قدیم ترین لسانی اظہار قرار دیا ہے۔ قدیم سامی زبان میں فعل کا قدیم ترین روپ یک رکنی امر ہی ہوتا تھا اور فعل کے دوسرے روپ اسی سے منصرف ہوتے تھے۔ صرفی طور پر عام طور سے ”امر“ مادے کے معادل ہوتا ہے۔ اکثر زبانوں کے بیشتر مادے ”امر“ ہی ہوتے ہیں۔ اس حقیقت سے بھی ”امر“ کی قدامت واضح ہوتی ہے۔ زبان ارتقا کی کتنی ہی منزلیں طے کر لے ”امر“ کا صیغہ ناہید نہیں ہو جاتا۔ فعل کے دوسرے روپ تبدیل ہو سکتے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور ہیئت لے سکتی ہے، یا دوسرا روپ اس کے مفہوم میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ”امر“ کے تفاعل میں قطعیت ہوتی ہے، دوسرے روپوں کے تفاعل متعدد ہو سکتے ہیں۔ ماضی، مضارع یا مستقبل کے مفہوم میں استعمال ہو سکتا ہے مثلاً اگر ’وہ آیا‘ تو میں اس سے پوچھوں گا۔ بیانہ، امر کے مفہوم میں مستعمل ہو سکتا ہے مثلاً ”تم جاؤ گے اور سبق یاد کرو گے“ لیکن ”امر“ کسی اور فعل کے مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ ”امر“ کے ساتھ ساتھ حرکات و سکنات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اور چہرے کے تاثرات اور جذبات بھی۔ اور یہ ماقبل لسانی ذرائع ابلاغ و اظہار ہیں، اور ان سے ”امر“ کی قدامت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دور کیوں جائیے، ہالتو جانوروں کو حرکات و سکنات سے یا زبانی حکم دیجئے اور دیکھئے وہ کتنی جلدی تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں۔ حرکات و سکنات کے ذریعہ، حکم دینا، لسانی یا صرفی امر کے مترادف تو نہیں تاہم ”ارادے“ کی وجہ سے لسانی امر سے اس کا تلازمہ ضرور ہوتا ہے۔

ان مباحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ زبان کا اولین روپ امری زبان (*Imperative Language*) کی خصوصیات سے متصف ہوگا۔ گویا ابتدائی زبان تفاعل کے اعتبار سے ”امر“ کی زبان رہی ہوگی اس زبان کی تشکیل جدید ممکن نہیں۔ زبان کی تاریخ میں کسی ایسے دور کا تعین بھی ممکن نہیں جس میں ”امر“ نے اتنا اہم کردار ادا کیا ہو۔ ”امر“ کی زبان ایک مفروضہ ہی ہوسکتی ہے اور اسے زبان کے قدیم ترین دور سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ ”امر“ کی زبان سے ایسی زبان مراد نہیں لی جانی چاہیئے جو صرف افعال پر مشتمل ہو اور افعال بھی صیغہ ”امر“ کے۔ اس سے مراد محض ایسی زبان ہے جو عموماً امر کے تفاعل تک محدود ہو۔

ندائیں کا صیغہ بھی تفاعل کے لحاظ سے امر کے دائرے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ندائیں اور ”امر“ میں جذباتی متن، آواز کے اتار چڑھاؤ، لہجے اور تفاعل کے لحاظ سے بڑی مماثلت ہوتی ہے۔ ”حامد!“ ”اسی!“ ”ابا!“، جیسے ندائیں اور ”سنو“ ”آؤ“ ”جا“ ”چپ“ جیسے ”امر“ پر غور کیجئے۔ کیا ان سے یکساں ارادوں، یکساں صورت حال، اشیاء مدرکہ اور قوت ارادی کے درمیان یکساں رشتوں کا اندازہ نہیں ہوتا؟۔

بعض زبانوں میں مادے سے تمنائی کے صیغے کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ”طلب“ اور ”تمنا“ کے تلامز کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمنائی کا صیغہ بھی ”امر“ کی طرح قدیم ہوگا لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ نفسیاتی اعتبار سے ”تمنا“ میں امر کا شائبہ ہوتا ہے اور بچے کی جبلت اسے ”تمنا“ سے پہلے ”طلب“ پر آمادہ کرتی ہے جس میں انکار کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اس لئے تمنا ذہنی ارتقا کی بعد کی منزل میں بیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ تمنائی کے صیغے کو ”امر“ کی صیغے سے قدیم تر یا اس کا ”ہم عصر“ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بعض موقعوں پر لہجہ بھی تمنائی کو تفاعل کے اعتبار سے امر بنادیتا ہے۔ غالباً اسی لئے **دے ویز** نے صیغہ تمنائی کو ”امر“ کی ضعیف شکل قرار دیا ہے۔

”امر“ کی زبان آہستہ آہستہ ایسی صورت اختیار کرتی گئی کہ اس میں افعال کے دوسرے روپ اور دوسری صرفی شکلیں ابھرتی اور کچھ عرصے میں حالت میں رہ کر معین حیثیتیں اختیار کرتی گئیں۔ اور زبان کی وہ تاریخ شروع ہوئی جو عبارت ہے صوتی تبادل، صوتی انحراف تراش خراش، معنویات کی کروٹوں اور زبان کے تغیر و تبدل کے عمومی قوانین سے۔

لسانی ارتقاء کے مدارج

زبان کے آغاز سے متعلق مختلف نظریات کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انسان کے اولین لسانیاتی ذرائع ابلاغ مختلف تجربوں کی منزلوں سے گزرتے اور متروک یا مقبول ہوتے رہے ہیں اور حسب ضرورت، شعوری یا غیر شعوری طور پر تغیر و تبدل، تراش خراش حک و اصلاح کا عمل کار فرما رہا ہے۔ ابلاغ کی ناکامی نے انہیں متروک یا قابل ترمیم ٹھہرایا اور کامیابی نے مقبول لیکن قبولیت کی سند پالینے والے ذرائع ابلاغ بھی جامد نہیں تھے۔ استداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں بھی بتدریج کوئی نہ کوئی تغیر، صوتی یا معنوی، ضرور ہوتا رہا اور وہ سیال حالت سے گزر کر معینہ صورت اختیار کرتے گئے۔ اس معینہ صورت نے صحیح معنوں میں اجزائے زبان کھلوا دیا۔

زبان ایک سماجی عمل ہے اور انسانی ارادے کا نتیجہ۔ انسان اپنی انفرادی اور سماجی ضرورت کے تحت اسے استعمال کرتا ہے، اس لئے وہ جامد نہیں رہ سکتی۔ بدلتے ہوئے حالات نئے نئے تقاضوں، ذہنی اور ثقافتی ارتقاء کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلیاں بھی ناگزیر ہیں۔ یہ تبدیلیاں لسانی سرمائے میں اضافہ کرتی اور زبان کو ارتقاء کی منزلیں طے کراتی ہیں۔ ہر زبان کی تاریخ عبارت ہے تغیر و تبدل سے۔ یہ تغیر و تبدل صوتی بھی رہا ہے اور معنویاتی بھی۔ صرفی بھی رہا ہے اور نحوی بھی۔

بیسویں صدی کے اوائل تک ماہرین لسانیات نے لسانی ارتقا سے بحث کرتے ہوئے صوتی و معنویاتی، اور صرفی و نحوی تبدیلیوں سے متعلق بڑی موشکافیاں تو کی ہیں لیکن انہوں نے کلمے کو لسانی مفہوم کی بنیادی اکائی قرار دے کر کلمے کی صرفی حیثیت یا اس کی ساخت کو ہی زیادہ تر موضوع بحث بنایا ہے۔ بعض ماہرین لسانیات نے انسان کے ابتدائی کلموں کی سراغ رسی کی بھی کوشش کی ہے اور قیاس تمثیلی سے مفروضہ کلمات کی تشکیل جدید کر کے، ان کے مشتقات سے بھی بحث کی ہے۔ لسانی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ابتدائی کلمے کیا تھے اور کس طرح وجود میں آئے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض ماہرین نے انسانی نفسیات، بچوں کی زبان اور قدیم ترین زبانوں کے مطالعے سے کچھ ایسے بھی اندازے پیش کئے ہیں جو عین حقیقت نہ سہی لیکن قرین قیاس ہو سکتے ہیں اور ان کی کسی قدر سائنسی توجیہ ہو سکتی ہے۔ ان ماہرین کی تحقیقاتی کاوشوں کے باوجود اس حقیقت کو نہیں جھٹلایا جاسکتا کہ سماجی نفسیات کے اصول، کلمے کے مقابلے پر جملے کے مقدم ہونے کی وکالت کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ زبان کی اولین اکائی یعنی جملے کے اجزائے ترکیبی خواہ وہ سیال حالت میں ہوں یا معینہ جامد نہیں رہے بلکہ ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ یہ تغیر غیر محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہی دور میں زبان کے بولنے والے یہ شعور رکھتے ہیں کہ وہ وہی زبان بول رہے ہیں۔ جس لسانی مواد میں سرمایۂ زبان میں ترمیم یا اضافہ کرنے والے ذرائع کار فرما ہوتے ہیں، انہیں زبان کے بولنے والے جامد ہی سمجھتے ہیں۔ وہ جن تبدیلیوں کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بیشتر غیر شعوری اور غیر ارادی ہوتی ہیں۔ ان کے لئے لفظ یا کلمے کی ایک ”چالو“ حیثیت اور قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور اگر زبان میں یہ اضافی استقلال نہ ہوتا تو اس میں ایسی پراگندگی ہوتی کہ وہ سماجی ابلاغ کے قابل ہی نہ ہوتی۔ اگر ہم کسی لفظ کے ماضی کی سراغ رسی کی

کوشش کریں تو اس کی تاریخ کی ہر کڑی اضافی طور پر ایک ایسے جامد لفظ کی ترجمانی کرے گی جس کا چلن کسی مخصوص دور میں رہ چکا ہے۔ تاریخی تفسیر اشتقاقی آئینہ داری اور تغیراتی آنکھ مچولیاں ان ادوار کے بولنے والوں کے اعترافات نہیں بلکہ ان ادوار کے گزر جانے کے بعد تاریخی مطالعہ کرنے والے کی تحقیقات کا کرشمہ ہی ہیں۔

جملے کو زبان کی بنیادی اکائی تسلیم کرنے کے باوجود، لسانی تغیرات سے بحث کرتے ہوئے، لفظ کی ساخت، اس کی صوتی، صوری اور معنوی تبدیلیوں سے بحث ناگزیر ہے۔ چنانچہ انیسویں صدی اور ابتدائی بیسویں صدی کے ماہرین لسانیات نے لسانی تغیرات سے متعلق جو تحقیقات پیش کی ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ان کی ہمنوائی میں کلمے کو زبان کا اقل ترین صوتی جزو قرار نہیں دیا جاسکتا کیوں کہ اب جدید ماہرین لسانیات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اقل ترین صوتی جزو ”فونیم“ (Phoneme) اور اقل ترین معنوی جزو ”مارفیم“ (Morpheme)۔

ابتدائی انیسویں صدی میں **فان ہمبولٹ** (Von Humboldt) نے پہلی بار زبانوں کی صورتیاتی تقسیم کے ذریعے لسانی ارتقا کے مختلف مدارج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے چودہ سال پہلے **فریڈرک فان شلیگل** ۱۸۰۸ء میں اپنی تصنیف ”*Ueber die sprache und weisheit der Indier*“ میں زبانوں کی صورتیاتی تقسیم پر اظہار خیال کر چکا تھا۔ لیکن اس نے لسانی ارتقا کے مدارج کی نشان دہی نہیں کی تھی بلکہ دنیا کی زبانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک سنسکرت اور اس کی مماثل زبانوں کا گروہ اور دوسرا بقیہ زبانوں کا۔ اول الذکر گروہ میں مادوں کی عضویتی بالیدگی اور اندرونی تغیر کی صلاحیت کی نشان دہی کی ہے، جسے اس نے ”اشتقاق“ سے موسوم کیا ہے۔ دوسرے گروہ کے متعلق یہ بتایا ہے

کہ اس میں سابقوں اور لاحقوں سے مدد لی جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ بعض زبانوں میں سابقوں اور لاحقوں نے "اشتقاق" کی سی صورت پیدا کر دی ہے۔ اس نے دوسرے گروہ میں نچلی سطح پر "چینی زبان" کو رکھا ہے اس طرح بالواسطہ یہ گروہ تقسیم کی راہ

ہموار کر دی۔ اس کے بھائی **اے ڈبلیو شلیگل** نے زبانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے (۱) وہ زبانیں جن میں گرامر کی ساخت نہیں مثلاً چینی زبان جو غیر تغیر پذیر الفاظ پر مشتمل ہے اور یک لفظی یا تجریدی کہلا سکتی ہے (۲) وہ زبانیں جو لاحقوں (اور سابقوں) سے کام لیتی ہیں (۳) اشتقاقی زبانیں۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ زبانیں

یکے بعد دیگرے ان مدارج سے گزرتی ہیں۔ **فان ہمبولٹ** کی تقسیم السنہ کوئی اچھوتا کارنامہ تو نہیں لیکن اس نے اس تقسیم کے سلسلے میں زبان کے مختلف ارتقائی مدارج سے سرسری بحث کی ہے۔ اس نے ۱۸۲۲ میں اپنے رسالے موسوم بہ *"Ueber das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung"* میں لسانی ارتقا کا یہ تصور پیش کیا ہے کہ "شروع شروع میں زبان معروضی اشیا" ہی کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کے باہمی روابط کو سمجھنے یا ان کا اندازہ لگانے کا فرض سامع کے ذمے چھوڑ دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ کلموں کی ترتیب معین ہوتی جاتی ہے۔ کچھ کلمے اپنے آزادانہ استعمال بلکہ اصلی اصوات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور لسانی ارتقا کی دوسری منزل میں کلموں کی ترتیب اور مادی اور رسمی دالیتوں کے درمیان ڈولتے ہوئے کلموں سے قواعدی روابط کا اظہار ہوتا ہے۔ بتدریج یہی لاحقے بن جاتے ہیں لیکن لاحقوں اور بنیادی کلموں کے درمیانی روابط استوار نہیں ہو پاتے۔ ان کے درمیانی جوڑ واضح ہوتے ہیں۔ اس طرح اصوات کا ایک مجموعہ سا بن جاتا ہے لیکن کوئی ایک اکائی نہیں بنتی۔ تیسری منزل میں ایک ہیئت ابھرنی شروع ہوتی ہے لیکن سیال حالت کی وجہ سے کوئی معین روپ اختیار نہیں کرتی۔ ارتقا کی

چوتھی منزل میں کلمہ ایک اکائی بن جاتا ہے اور لاحقے اشتقاقی اصوات کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان اصوات کے ذریعے سے اس کے قواعدی روابط معین ہو جاتے ہیں۔ ہر کلمہ ایک معینہ صرفی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور تعمیری کلموں کی کوئی آزادانہ مادی حیثیت باقی نہیں رہتی بلکہ وہ محض قواعدی رشتوں کی علامت بن کر رہ جاتے ہیں۔ مثلاً لاطینی لفظ ”*amavil*“ اور یونانی ”*epoiesas*“ کم ترقی یافتہ زبانوں کے ایسے ہی ارکان اور تراکیب کے الفاظ کے مقابلے پر حقیقی معنوں میں قواعدی ہیئت کے حامل ہیں کیوں کہ ان میں اجزائے ترکیبی کے باہمی ادغام نے ایک مکمل صوتی اکائی کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ان اجزا کی علیحدہ حیثیت محسوس نہیں ہوتی۔ **ہمبولٹ** نے اس طرح یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اشتقاق (*Flection*) ارتباط (*agglutination*) سے ارتقا پاتا ہے۔ (بحوالہ ”زبان ماہیت“ ارتقا اور آغاز“ از **یسمپرسن** (صفحہ ۵۸)

ہمبولٹ نے اشتقاق اور امتزاجی ترکیب یا ارتباط کی اصطلاحوں کے ساتھ ساتھ ایک نئی اصطلاح ”انضمام“ (*Incorporation*) بھی استعمال کی ہے۔ اس نے انضمامی زبان کی مثال میں میکسیکو کی زبان ”میکسیکن“ کو پیش کیا ہے جس میں شخصی اشارہ کرنے والے عنصر اور مادے کے درمیان فعلیہ ہیئت میں مغعول کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ **ہمبولٹ** رقم طراز ہے کہ ”چینی زبان کے علاوہ جس کی کوئی قواعدی ہیئت نہیں ہوتی“ زبانوں کی تین ہیئتیں ہو سکتی ہیں۔ اشتقاقی، امتزاجی یا ارتباطی اور انضمامی۔ لیکن تمام زبانوں میں ایک سے زیادہ ہیئتیں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی زبان کلی طور پر امتزاجی یا اشتقاقی نہیں ہوتی کیوں کہ امتزاج اور اشتقاق عام طور پر خلط ملط ہوتے ہیں اشتقاق ہی کی بدولت کلمے کو اندرونی استحکام نصیب ہوتا ہے اور جملے کے اجزائے ترکیبی، ربط خیال کے مطابق ترتیب پاتے ہیں۔ اشتقاق گو لسانی ساخت کا بہترین اصول قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس اصول کی

کہ احقہ نگہداری کسی زبان میں نہیں ملتی تاہم سامی زبانوں میں اس کی نگہداری زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر نظر آتی ہے۔
 ”بحوالہ“ یسپین لہمن

ہمبولٹ نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ زبان اپنے بولنے والوں کی ذہنی قوت یا استعداد کی تبدیلیوں کے زیر اثر مسلسل ارتقا پذیر رہتی ہے۔ اس ارتقا کے دوران دو قطعی ادوار کی نشان دہی کی جاسکتی ہے۔ ایک وہ دور جس میں بول چال کی تخلیقی جبلت نمو پذیر اور فعال ہو۔ دوسرا وہ جس میں سکوت اور جمود شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تخلیقی جبلت میں مہینہ طور پر انحطاط ہونے لگتا ہے۔ انحطاطی دور میں زندگی کے نئے اصول اور زبان میں نئی کامیاب تبدیلیوں کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ تخلیق ہیئت کے دور میں زبان کے بولنے والے اس کے مقصد پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی خود زبان پر مرکوز کرتے ہیں۔ وہ خیالات کے اظہار کی کوشش کرتے ہیں اور کامیابی کا حوصلہ افزا احساس زبان کی تخلیقی قوت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرے دور میں اشتقاقی ہیئتی پامال ہو کر ختم ہرنے لگتی ہیں۔ یہ صورت حال ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے پر پسماندہ زبانوں میں کم ملتی ہے۔ جب انسانی ذہن زیادہ فعال ہوتا ہے تو زبان میں شدید تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح زبان حسیاتی سطح سے ذہنی سطح کی طرف سفر کرتی ہے۔ زبان کے ارتقائی سفر کا ایک رخ اور بھی ہوتا ہے۔ نسبتاً نا ہموار کھردرے یا غیر معمولی اعضائے نطق اور کم حساس کان اہول آہنگ سے نشہا ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے زبان کے وہ اجزا جن کی مکمل تفہیم زیادہ ضروری نہیں ہوتی لاپرواہی کا شکار ہو کر مختصر یا حذف ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ بالا پہلے دور میں زبان کے عناصر بولنے والوں کے شعور میں ابھرتے رہتے ہیں اور یک قلم فراموش نہیں ہوتے اور ذہنی عمل کے وسیلے کو بہتر بنانے میں ایک طرح کا جمالیاتی حظ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے دور میں زبان زندگی کی عملی ضرورتوں اور تقاضوں ہی

کو پورا کرتی ہے۔ **ہمبولٹ** نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ انگریزی اور اس جیسی دوسری زبانیں مستقبل میں چینی کی ہیئت سے مشابہ ہو جائیں گی یعنی وہ اشتقاقی منزل سے تحلیلی منزل پر پہنچ چکی ہیں اور اس منزل پر منصرف کلمے انفرادی طور پر اکائیوں کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اس لئے قواعدی روابط کے اظہار کے لئے دوسرے کلموں کا سہارا لینا ہوگا اور پھر ہیئت کے لحاظ سے ان زبانوں اور چینی زبان میں بڑی مماثلت ہوگی لیکن ان میں اشتقاق کے آثار تھوڑے بہت رہ جائیں گے۔

”بحوالہ“: **یو۔ پوسن**

۱۸۵۱ء میں **جیکب گرم** (Jacob Grimm) نے اپنے ایک مضمون

”زبان کا آغاز“ میں اپنا فلسفہ لسان نہایت شاعرانہ انداز میں پیش کیا تھا۔ اس کا نقطہ نظر درخور اعتنا تو نہیں۔ تاہم اس نے زبان کے بالکل ابتدائی دور اور ارتقا سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے، ان کا

سرسری جائزہ بے محل نہ ہوگا۔ گرم کے نزدیک انسانی زبان اپنے ابتدائی مرحلے میں صرف تین مصوتوں *a, e, i* پر مشتمل تھی اور آہستہ آہستہ کچھ مصمتے بھی وجود میں آ گئے۔ ہر کلمہ زبان یک رکنی ہی تھا۔ تجربیدی تصورات مفقود تھے۔ زبان کی تشکیل پر عورتوں کے اثرات کی وجہ سے پرانی زبانوں میں تذکیرو تانیث کی تصریف بھی ہونے لگی۔ جنس کے امتیاز کے ذریعے سے اسم اور اس کے متعلقات کی وضاحت ہوتی گئی۔ شخص، تعداد، زمانہ اور طور فعل ظاہر کرنے والے لاحقے ضمائر اور معاون کلموں کے اضافے سے شروع ہوئے۔ شروع شروع میں یہ لاحقے مادوں سے ڈھیلے ڈھالے طور پر جڑے ہوئے تھے لیکن بتدریج یہ باہمی طور پر مربوط ہو گئے۔ کلموں کی تکرار سے زمانہ ماضی کا اظہار ہونے لگا۔ افعال، اسما پر مقدم ہیں۔ افعال ہی سے معروضی اشیا کو موسوم کیا گیا مثلاً جرمن کلمہ *bahn* (مرغا) ایک فعل *hanan* کی یاد گار ہے۔ گرم نے زبان کے ارتقا سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا

ہے، ان میں **ہمبولٹ** کی صدائے بازگشت ملتی ہے۔ وہ زبان کے ارتقا کے تین مراحل بتاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں مادوں اور کلموں کی تخلیق اور نمو ہوتی ہے۔ دوسرے میں اشتقاق فروغ پاتا ہے۔ اور تیسرے میں فکری رجحان، اشتقاق کو غیر تشفی بخش سمجھ کر اسے متروک قرار دینے لگتا ہے۔ اس نے ان مراحل کو تمثیل کے طور پر ”برگ“، ”شگوفے“ اور ”بار“ بھی کہا ہے۔ اس کے اپنے الفاظ میں ”انسانی زبان کے حسن نے زبان کے ابتدا میں نہیں بلکہ درمیانی دور میں فروغ پایا ہے۔ اس کے زیادہ پکے پھل مستقبل ہی میں ہوں گے“ ”زبان اپنی ابتدائی ہیئت میں سریلی اور خوش آواز تھی لیکن اس میں پراگندگی تھی، درمیانی ہیئت میں زیادہ سے زیادہ شاعرانہ دم خم پیدا ہو گیا جبکہ ہمارے دور میں زبان اپنے حسن کے انحطاط کا ازالہ مجموعی آہنگ سے کرتی ہے

اور نسبتاً حقیر تر ذرائع سے بھی موثر بنتی ہے۔“ **گرم** نے اکثر موقعوں پر زبان کے انحطاط کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کی یہ رائے ہے کہ ”جرمن زبان کے خاندان السنہ کی قدیم ترین زبانیں خوشگوار اور مکمل ہیئت کی حامل ہیں اور ان میں مادی اور روحانی عناصر خوش اسلوبی سے سموئے ہوئے ہیں لیکن انہی زبانوں کے بعد کے ارتقا کے دوران اشتقاق کی لطافتیں تباہ ہو گئیں۔ اور ان کی جگہ خارجی وسائل اور معاون کلموں نے لے لی۔ مجموعی طور پر زبان کی تاریخ یہ ظاہر کرتی ہے کہ زبان اکملیت کی سطح سے گرتی گئی۔“ انیسویں صدی کے تقریباً تمام ماہرین لسانیات نے زبان کے ارتقا سے متعلق کم و بیش

یہی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ **گرم** یہ بھی کہتا ہے کہ اشتقاقی ہیئت کے مٹنے کی تلافی ایسی چیزوں سے ہو جاتی ہے، جو اشتقاق کی ہم پلہ بلکہ اس سے بہتر ہوتی ہیں۔ لطف یہ ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی تردید بھی اس طرح کر جاتا ہے کہ ”زبان کا انحطاط محض ظاہری ہوتا ہے اور وہ بھی بعض اعتبار سے لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو زبان ترقی کرتی ہے اور اس کی لاینفک قوت اور ذاتی استعداد مسلسل بڑھتی

رہتی ہے۔ اس نے انگریزی کی مثال پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس زبان نے تمام صوتی قوانین اور اشتقاق سے دامن چھڑا کر ایسی قوت اور استعداد پیدا کر لی ہے جس کی نظیر کسی اور زبان میں نہیں ملتی۔“

گرم نے صوتی تبادل کا جو قانون پیش کیا ہے اور اس کی جو توجیہ کی ہے وہ اپنی جگہ خاصی اہم ہے لیکن چوں کہ مدارج ارتقا پر اس سے کوئی روشنی نہیں پڑتی اس لئے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔

جدید لسانیات کے بانیوں میں **ورانز بوپ** کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کی کتابیں ”نظام گردان“ (جس کا انگریزی ترجمہ ”سنسکرت یونانی“ لاطینی اور تیوتانی زبانوں کا تجزیاتی مقابلہ“ کے نام سے ۱۸۲۰ء میں شائع ہوا تھا) اور ”*Vergleichende grammatik*“ تاریخ لسانیات میں کم و بیش سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں اس نے اول الذکر کتاب میں قواعدی ہیئتوں کے سرچشموں کی سراغ رسی کی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ ہر فعلیہ ہیئت کی تہ میں سنسکرت ”آس“ اور ”بھو“ کی نشان دہی کرتا ہے اور *Horne Tooke* کے مضمون ”*Epeapteroenta*“ (سنہ ۱۷۸۶ء) کی طرح یہ بتاتا ہے کہ وہ اختتامیے جواب فعل کے لاینفک اجزا نظر آتے ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے آزاد کلمے تھے وہ یونانی اور لاطینی کے بعض افعال کے اختتامیوں کی یہ توجیہ کرتا ہے کہ وہ سنسکرت مادے ”آس“ کی بدلی ہوئی شکل ہیں اور بہت سے اختتامیوں کی کلید

سنسکرت مادے ”بھو“ کو بتاتا ہے آس نے غالباً **جیکب گرم** کے زیر اثر یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ قدیم ترین زبانیں تین مصوتوں *a, e, o* پر مشتمل تھیں اور سنسکرت ”*a*“ ان مصوتوں میں سب سے زیادہ قدیم ہے گویا زبان کا آغاز سنسکرت ”*a*“ سے ہوا ہے بعد میں ”حنکی قانون“ (*palatal law*) کی دریافت نے یہ ثابت کر دیا کہ یونانی صوتی ثلاث *a, e, o* کے ذریعے ابتدائی زبان کی ترجمانی زیادہ ہوتی ہے

بوپ نے اپنی دوسری کتاب میں زبانوں کی تقسیم پیش کی ہے اس نے فریڈرک شلیگل کی دوگروہی تقسیم کی تردید کی ہے لیکن وہ

آریائی گرامر کے تمام مسائل و مباحث اور منسکرت مادوں کے اندرونی تغیرات کی توجیہ میکانیکی وسائل سے کرتا ہے۔ یہ رجحان اس کی گروہ بندی کو اے ڈبلیو شلیگل کی یہ گروہی تقسیم کی سی شکل دے دیتا ہے اس نے زبانوں کو اس طرح تقسیم کیا ہے :-

(۱) وہ زبانیں جن کے باقاعدہ مادے نہیں ہیں اور جن میں کوئی نظم بھی نہیں، نہ ہی گرامر کا تعین مثلاً چینی جس میں گرامر کے رشتوں کا اندازہ کلمات کے محل استعمال سے ہوتا ہے۔

(۲) یک رکنی یا احادی المقاطع زبانیں جن میں ترکیبی اور تصریفی صلاحیت ہوتی ہے اور جن کے منصرفات کا دارو مدار بیشتر ضمیری اور فعلی مادوں کے ارتباط پر ہوتا ہے ہند یورپی زبانیں اور پہلے اور دوسرے گروہوں میں شامل نہ ہونے والی زبانیں اسی گروہ میں رکھی جاسکتی ہیں۔

(۳) ذوالمقاطع یا دو جزے یا دو رکنی، یہ حرفی مادوں والی زبانیں صرف سامی زبانیں اس گروہ میں شامل کی جاسکتی ہیں ان زبانوں میں منصرفات و مشتقات مادے اشتقاق و تصریف سے یا اندرونی مصوتے کی تبدیلی سے وجود میں آتے ہیں۔

بوپ نے اتصال یا ارتباط اور اشتقاق یا تصریف جیسی اصطلاحوں کو استعمال نہیں کیا ہے شاید اس لئے کہ اول الذکر اصطلاح غیر آریائی زبانوں کے لئے استعمال کی گئی تھی اور بوپ اتصالی یا ارتباطی اور اشتقاقی زبانوں کو الگ الگ گروہوں میں شمار نہیں کرتا موخر الذکر اصطلاح غالباً اس لئے استعمال نہیں کی کہ اس میں الہام تھا اور **فریڈرک شلیگل** نے یہ اصطلاح صرف اندرونی تغیر کے لئے استعمال

کی تھی **شلیگل** کے نزدیک انگریزی *drink/drank/drunk* میں خالص اشتقاق ہے جبکہ جرمن *trink-e/trank/ge-trunk-en* میں خالص اشتقاق کے علاوہ لاحق عناصر بھی ہیں ظاہر ہے کہ **شلیگل** نے اشتقاق کی جو تعریف کی ہے اس کی رو سے کوئی زبان (دسوائے سامی زبانوں کے)

کلیتاً اشتقاقی نہیں ہو سکتی اور اس کی بنیاد پر زبانوں کی گروہ بندی درست نہیں ہو سکتی **شلیگل** کے بعد کے ماہرین لسانیات نے اس اصطلاح کو اس محدود مفہوم میں استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے یہ اصطلاح اشتقاق کی اندرونی اور بیرونی دونوں صورتوں کے لئے استعمال کی ہے، جن کی مثالیں سنسکرت اور یونانی وغیرہ میں عام ہیں **فریڈرک شلیگل، اے ڈبلیو شلیگل اور فرائز بوپ**

تینوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی گروہی تقسیم دنیا کی ہم عصر اور شانہ بہ شانہ پائی جانے والی زبانوں کی تقسیم ہے اور تاریخی ارتقا کی مختلف منزلوں کی نشان دہی کرتی ہے **بوپ** کی تقسیم السنہ اور گروہی وضاحت کی رو سے ایک زبان دوسری منزل سے تیسری منزل پر نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے آریائی یا ہند یورپی زبانوں کے اختتامیوں کی جو توجیہ کی ہے، اس سے ایک ہی زبان کی تینوں منزلوں یعنی انفرادی ارتباطی یا اتصالی اور اشتقاقی یا تصریفی کے نظریئے کے لئے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اس نے ”تصریفی نظام“ میں یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ زبانیں اپنے اس قدیم ترین زمانے میں جس کا ہمیں علم ہو سکا ہے، اپنی تکمیل کر کے روبہ انحطاط ہو چکی تھیں۔

اس نے **گرم** پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی قلم بند کیا ہے کہ زبانیں نحوی اعتبار سے ہر چند ترقی یافتہ ہوں، علمی گرامر کی ساخت کے لحاظ سے وہ اس مکمل ساخت کے اکثر اجزا کھو چکی ہیں، جس میں کلمے اپنے صحیح مقام پر اور صحیح باہمی رشتوں کے ساتھ استعمال ہوتے تھے اور ہر مشتق کا اس کے ماخذ سے تعلق صریحی ہوتا تھا۔ (بحوالہ سپرمن)

کچھ سال بعد **آگسٹ فریڈرک پاٹ (August-F-Patt)**

نے زبانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا (۱) انفرادی (۲) ارتباطی یا قالینی (۳) اشتقاقی (۴) انضمامی۔ اس کی یہ تقسیم **ہمبولٹ** کی صدائے باز گشت ہے۔ تاہم اس کا تذکرہ اس لئے ضروری تھا کہ اس نے اپنی تقسیم کے ذریعے سے لسانی ارتقا کی چار منزلوں کا ایک اشاریہ پیش کر دیا ہے۔

- آگسٹ شلیخز** جسے کئی اعتبار سے تقابلی لسانیات کے دور اول کے انتہائی عروج کا نمائندہ اور دور اول اور دور جدید کی درمیانی کڑی قرار دیا جاتا ہے **ہیگل** (*Hegel*) کا معتقد تھا، اس لئے اس نے زبان کی گروہ بندی میں بھی تثلیث کو ملحوظ رکھا ہے۔ وہ **پاٹ** کی بتائی ہوئی دو منزلوں تالیفی اور انضمامی کو ملا کر ایک ظاہر کرتا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ زبان معانی یا مواد اور رشتے یا ہیئت پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ محض رشتے یا ہیئت کا اظہار نہیں کرتی۔ معانی اور ہیئت کے لحاظ سے اس کی حسب ذیل تین صورتیں ہو سکتی ہیں :-
- (۱) پہلی صورت میں اصوات سے صرف معانی کا اظہار ہوتا ہے۔ محل کلمات سے ان کے باہمی رشتوں یا رابطوں کی طرف کنایہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں زبانیں انفرادی (*Isolating*) ہوتی ہیں۔
 - (۲) دوسری صورت میں اصوات کے ذریعے معانی اور باہمی رشتوں یا ہیئت دونوں کا اظہار ہوتا ہے لیکن تعمیری اجزاء مادے میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ انہیں پہچانا جاسکتا ہے اور مادہ مستقل یا غیر تغیر پذیر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں زبانیں تالیفی یا ترکیبی کہلاتی ہیں۔
 - (۳) تیسری صورت میں معانی اور باہمی رابطوں یا ہیئت کے عناصر ایک دوسرے میں مدغم ہو کر وحدت اختیار کر لیتے ہیں۔ مادے میں تبدیلیاں اندرونی بھی ہو سکتی ہیں اور بیرونی بھی یا سابقوں اور لاحقوں کے ذریعے بھی۔ ایسی حالت میں زبانیں اشتقاقی یا تصریفی کہلاتی ہیں۔

شلیخز ان حالتوں کی تمثیل کے لئے نیم ریاضیاتی فارمولا استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مادے کو K سے ظاہر کیا جائے اور سابقے اور لاحقے کو بالترتیب " P " اور " S " سے۔ اندرونی تبدیلی کو قوت نما X سے تعبیر کیا جائے تو انفرادی زبان میں " R " کے سوا کچھ اور نہ ہوگا اور جملے کی تعبیر $R R R R$ سے کی جائے گی

کی تالیفی زبان میں ایک کلمے کا فارمولا PRS یا $PR'S$ ہوگا۔
تصریفی زبان کا کلمہ PR^X یا K^XS سے ظاہر کیا جائے گا۔

شلیخو کی یہ رائے ہے کہ یہ تینوں صورتیں ہمارے عہد کی زبانوں میں بیک وقت ملتی ہیں لیکن یہ تینوں لسانی ارتقا کی تین منزلوں کی نشان دہی کرتی ہیں۔ اشتقاقی یا تصریفی منزل کے بعد ارتقا کی کوئی اور منزل نہیں ہوتی۔ اشتقاق کے ذریعے رشتے کا رمزی اظہار زبان کا منتہائے کمال ہے۔ اور اسی منزل پر زبان اپنی غرض و غایت پوری کر دیتی ہے۔ یہ غرض و غایت سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ خیال کی صحیح صوتی تصویر پیش کر دی جائے۔ لیکن زبان تصریفی بننے سے پہلے بالالتزام انفرادی اور تالیفی دور سے گزرتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تاریخی حقائق بھی اس نظریے کا اثبات کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی موجودہ اشتقاقی زبان کی خالص تالیفی اور انفرادی

صورتوں کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ **شلیخو** ان سوالات کا جواب نفی میں دیتا ہے۔ قدیم قربی لاطینی زبان اتنی اچھی تصریفی تھی جتنی کہ جدید رومانوی زبانیں ہیں۔ گویا ان زبانوں کا معلومہ قدیم ترین روپ یا ان کا سرچشمہ خود بھی تصریفی منزل کی نشان دہی کرتا ہے۔ پھر ان کی تالیفی صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یا انفرادی منزل پر ان کے سرچشمے کا کیا روپ رہا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ **شلیخو** کے بیان میں تناقض ہے

لیکن وہ اس تناقض کا جواز پیش کر دیتا ہے۔ اور **ہیگل** کے یہ الفاظ دہراتا ہے کہ تاریخ کا آغاز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسانی

روح اپنی آزادی کا شعور پیدا نہیں کرتی۔ **شلیخو** کے نزدیک زبان کے مکمل ارتقا کے بعد ہی یہ شعور ممکن ہے۔ چنانچہ انسانی اعمال کے دو بالترتیب مدارج زبان اور تاریخ ہیں۔ چوں کہ تاریخ اور ادب کم و

بیش ساتھ ساتھ وجود میں آئے اس لئے **شلیخو** نے یہ نتیجہ نکالا کہ جوں ہی ادب ظہور پذیر ہوتا ہے زبان اپنا ارتقا ختم کر چکی ہوتی ہے۔

گویا ادب کی تخلیق زبان کے ارتقا کے نقطہ عروج سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد زبان معین ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ جائے مقصد ہونے کے ذہنی اعمال کا ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ بقول **شلیخز** ہمیں کسی ایسی زندہ زبان سے دو چار ہونے کا موقع نہیں ملتا جو ارتقا پذیر ہو یا زیادہ مکمل ہو چکی ہو، جو زندہ زبان بھی نظر آنے کی انحطاط پذیر ہی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں دور تاریخ میں تمام زبانیں زوال پذیر ہی ہوتی ہیں۔ لسانی تاریخ کا مطلب ہی زبانوں کا زوال ہے۔

شلیخز کی تقسیم السنہ سے یہ بھی استنباط کیا جائے لگا کہ مغربی یورپ کی جدید زبانیں قدیم تصریفی زبانوں کی مسخ شدہ اور انحطاط پذیر صورتیں ہیں۔ ماضی بعید کے دور زرہں کا راگ الاہنے والوں کو یہی نتیجہ اخذ کرنا چاہیئے تھا۔ لیکن متمظر یفی سے یہ خیال بھی عام ہو گیا کہ تہذیبی ترقی اور زبان کا عروج لازم و ملزوم ہیں حالانکہ کسی زبان کی گرامر کی ساخت کو زبان بولنے والوں کی تہذیب اور ان کے تمدن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لٹھونی زبان میں قدیم سنسکرت گرامر کا نظام کم و بیش جوں کا توں نظر آتا ہے۔ اس میں تصریف یا اشتقاق کی جو اصل صورتیں ملتی ہیں وہ کسی بھی جدید یورپی زبان میں نہیں۔ گویا عام ماہرین کے نقطہ نظر سے لٹھونی، گرامر کے نظام یا لسانی اعتبار سے یورپ کی تمام زبانوں سے زیادہ ترقی یافتہ قرار دی جاسکتی ہے لیکن کیا ہم محض اس وجہ سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ لٹھونی عوام کی ثقافت اس **شلیکسیٹر** سے بہتر تھی جس کی زبان میں قدیم تصریف یا اشتقاق کے اکثر پہلو ختم ہو چکے ہیں؟

شلیخز کی گروہ بندی کی تبلیغ و اشاعت **میکس ملر** اور **وہنسنے** نے زیادہ کی ہے۔ **میکس ملر** نے اس کی سماجی توجیہ بھی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انفرادی زبانیں، انسان کے خاندانی دور کی پیداوار ہیں اور امتزاجی زبانیں خانہ بدوش دور کی جبکہ اشتقاقی زبانیں سیاسی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس نے انفرادی، امتزاجی اور اشتقاقی

منزلوں کو لسانی ارتقا کی تین کڑیاں قرار دیا ہے۔ زبان اپنے ارتقا کی اولین منزل میں انفرادی یا تجربیدی ہوتی ہے، جنہیں یک لفظی بھی کہا جاسکتا ہے اس منزل میں زبان کے الفاظ ایک ہی حیثیت کے ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ کسی اور سے مشتق نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے مشتقات بن سکتے ہیں۔ الفاظ میں ترتیب کے اعتبار سے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ مفہوم کا دارومدار لہجے یا سیاق و سباق پر ہوتا ہے۔ زمانہ اور فعلی حالتوں کا اظہار بھی با معنی الفاظ سے ہوتا ہے۔ چینی اور جنوب مشرق کی بعض زبانیں اسی منزل پر ہیں۔ دوسری منزل میں زبان میں لفظوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ الفاظ میں دوسرے الفاظ جوڑ دیئے جاتے ہیں لیکن ان سابقوں یا لاحقوں کی اپنی مستقل صورت برقرار رہتی ہے اور ان کے جوڑ الگ الگ کئے جاسکتے ہیں۔ ترکی زبان کو مثلاً پیش کیا جاسکتا ہے۔ تیسری منزل میں الفاظ اور جوڑے ھئے الفاظ جو گھس گھسا کر علامت رہ جاتے ہیں، اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ انہیں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ کبھی لفظ میں اندرونی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس کی ہیئت بدلی جاتی ہے۔ آریائی یا ہندیور، پی اور سامی زبانیں ارتقا کی اسی منزل میں ہیں۔ ڈاکٹر شوکت مہزوری مرحوم نے **بیمنو** اور **وہٹنہ** کے حوالے سے یہ چند مثالیں پیش کی ہیں :

”منسکرت میں ”اسمی“ کے معنی ہیں ”میں ہوں“۔ یہ دو لفظوں یا ایک لفظ اور ایک حرف سے بنا ہے۔ ”اس“ (ہون) اور ”می“ (میں) ہر چند ”اس“ اپنی اصلی شکل میں ہے لیکن ”می“ صورت بدل چکا ہے یہ اپنی اس صورت میں تنہا مستعمل نہیں۔ یونانی میں یہ فقرہ ”ای می“ ہے۔ اس میں دونوں لفظوں کی شکل بدل گئی ہے۔ ”ای“ (ہونا) جو منسکرت ”اس“ کی بدلی ہوئی صورت ہے اب یونانی میں مستعمل نہیں۔ ”می“ کا استعمال بھی فعل سے الگ نہیں دیکھا گیا۔ لاطینی میں اس فقرے کی شکل بالکل بدلی ہوئی ہے۔ ”سم“ (میں ہوں) اس میں ”اس“ کا ”س“ اور ”می“ کا ”م“ رہ گیا ہے۔ انگریزی ”am“ کا

حال بھی یہی ہے۔ "m" تو "می" کا مخفف ہے اور

(۱) "a" سنسکرت "اس" سے ترش ترشا کر وجود میں آیا ہے۔ یہ دونوں اپنی موجودہ صورت میں تنہا انگریزی میں مستعمل نہیں "عربی" "ان" (ہرگز نہیں) "لا" اور "ان" سے مرکب ہے۔ دونوں لفظوں نے میل میلپ کے لئے اپنا اپنا چولا بدل دیا ہے۔ "لا" نے اپنا آخری حرف یعنی "الف" اور "ان" نے شروع کا حرف اس قال میں کی نذر کر دیا۔ تنہا "ل" اور "ن" عربی میں دیکھے نہیں گئے۔ "فعلات" (تو نے کیا) اور "تفعل" (او نہیں کرتا ہے) اور "انت" مرکب ہیں (فعل + انت = فعلت۔ انت = فعل + تفعل)۔ ان دونوں فعلوں میں "فعل" تو صرف اتنا بدلا کہ ماضی میں ترکیب کے بعد اس کے آخر کا "زہر" جاتا رہا اور مضارع میں یہ "پیش" سے بدل گیا "مگر" "انت" کٹ کٹا کر بالکل لندورا ہو گیا۔ یہ کرشمے تصرف کے ہیں، جو تمام متصرفہ زبانوں میں بھان متی کا سا کھیل دکھاتی ہے۔ (۲)

وہٹنے نے مادے کو لسانی ارتقا کی بنیاد قرار دیا ہے اور یہ بتایا ہے۔ کہ ہند یورپی زبان اپنے ارتقا کی پہلی منزل میں انفرادی رہی ہے۔ سیدھے مادے مادوں سے اٹھاریہ اور فعلیہ مادے وجود میں آئے اور ان کی باہمی ترکیب سے

(۱) اردو زبان کا ارتقا۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری صفحہ ۷

کثیر المقاطع (Polysyllabic) کلمے پیدا ہوئے۔ مثلاً فعلیہ
 مادے "Vak" (برلنا) میں اشاریہ عناصر "می" "می" "می"
 "تی" (جن کی ابتدائی صورت "ما" "ما" "ما" "تا"
 رہی ہوگی) کی ترکیب سے Vakmi (یہاں میں بولتا ہوں)۔
 "واکسی" (وہاں تو بولتا ہے) "واکتی" (وہ بولتا
 ہے) جیسے مرکبات یا فقرے بنے ہوئے۔ اسی طرح دوسرے
 اشاریہ عناصر سے فاعل کی تعداد کا اظہار شروع ہوا ہوگا۔
 پھر "جنس" کے تعین کیلئے کچھ عناصر سے کام لیا گیا
 ہوگا۔ ابتدا میں زبان کا ہر کلمہ فعل رہا ہوگا یا اسم۔ ان
 ان کی ترکیب سے زبان ارتقا کی دوسری منزل پر پہنچ جائی ہے۔
 سابقوں اور لاحقوں کے ادغام سے تیسری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔
 لیکن اشتقاقی دور میں لاحقے یا تعمیری کلمے بنیادی کلموں
 میں اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ انکی اصلیت کو بھول کر
 وضاحت کیلئے مزید تعمیری کلموں کی ضرورت محسوس ہونی
 ہے اور زبان میں تحلیلی رجحان پیدا ہوتا ہے لیکن تحلیلی رجحان
 کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ زبان میں اشتقاق کی صلاحیت نہیں
 رہی اس میں (اشتقاق اور تحلیلی رجحان دونوں کی نشان دہی
 کی جا سکتی ہے۔

ہنری سویٹ (Henry Sweet) نے اپنی کتاب

"ہسٹری آف لینگویج" میں زبان کے ارتقائی منازل سے بحث
 کرتے ہوئے ارتقا کی چوتھی منزل کا ذکر بھی کیا ہے، جس
 کا اشارہ وہ ~~ہسٹری~~ کے یہاں بھی ملتا ہے۔ شوکت سبزواری نے
 سویٹ کے حوالے سے اس چوتھی منزل کی کیفیت یوں بیان
 کی ہے:

تصریفی دور میں الفاظ اتنے گھل مل جاتے ہیں کہ اصل لفظ یعنی مادے اور اشتقاقی علامت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلئے کچھ عرصے کے بعد بولنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لفظ دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے بنا ہے۔ وہ اس مرکب کو بسیط سمجھ کر کوئی اشتقاقی علامت بطور سابقہ یا لاحقہ اس میں جوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ علامت کلمے سے الگ ہوتی ہے اور واضح طور پر اس سے الگ نظر آتی ہے۔ انگریزی فعل حال goes یا goeth مرکب ہے go اور s یا th (وہ) سے۔ لیکن اب انگریزی بولنے والے عوام اس فعل کو بسیط سمجھتے ہیں اور ”وہ“ کا مفہوم ادا کرنے کیلئے اسکے شروع میں ”He“ بڑھا کر He goes کہتے ہیں (حالانکہ صرف goes کہنے سے مفہوم ادا ہو سکتا ہے)۔ اس میں دو کلمے ہیں، دونوں مستقل ہیں اور دونوں جدا جدا مفہوم ادا کر رہے ہیں۔ ”منسکرت میں مادے کے آخر میں ”سی“ بڑھا دیا جاتا ہے مثلاً ”دا“ (دینا) سے ”داسی“ ”داسیتی“ (وہ دے گا)۔ یہ فعل بہت کچھ تبدیلیوں کے بعد اردو میں ”دے“ ہوا۔

ڈاکٹر بھنڈار کر لے ان تبدیلیوں کی مختلف کڑیاں یہ بتائی ہیں۔

داسیتی - داسدی - داسی - دائی - دائی اور دے۔

اب ”دے“ میں کوئی حرف یا علامت اشتقاق نہیں جس سے زمانہ استقبال سمجھا جاسکے۔ اسلئے اردو بولنے والا ”گا“ علامت استقبال بڑھا کر ”دے گا“ کہتے ہیں۔

”دے گا“ دو کلموں سے مرکب ہے۔ (دے + گا) اور

(۱)

دولوں اپنی جگہ مستقل اور آزاد ہیں۔

چن ماہرین لسانیات کے حوالے سطور بالا میں دیئے گئے ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر ہند یوروی خاندان السنہ، اور ان کے ابتدائی سرچشمے کی مفروضہ صوریائی تشکیل ہی سے بحث کی ہے اور صوریائی و تقابلی مطالعے سے یہ استنباط کیا ہے کہ ابتدائی ہند یوروی تجربیدی یا یک لفظی تھی، اس کے بعد اس میں کلموں کے ارتباط اور اتصال سے ارتباطی یا ترکیبی صورت پیدا ہوئی اور پھر مرکبات نے ایسی صوتی اکائی کی حیثیت حاصل کر لی کہ ان میں تمیز دھوار ہو گئی، اس طرح اشتقاقی یا تصریفی صورت وجود میں آئی۔ انہوں نے ابتدائی ہند یوروی کی تجربیدی صورت کی مثال تو پیش نہیں کی لیکن چینی کی مثال پیش کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ جب چینی کی تجربیدی یا یک لفظی حیثیت انتہائی قدیم ثابت ہوتی ہے تو ابتدائی ہند یوروی کی تجربیدی حیثیت کا مفروضہ کہوں درست نہیں ہو سکتا جبکہ ماضی کی صوریائی تشکیل کی سراغ رسی بھی اسی لئے ہر پہنچاتی ہے۔ یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ماہرین نے بالواسطہ، یہ اشارہ بھی کیا ہے کہ ان کے مستنبط نتائج کا اطلاق عام انسانی زبان پر بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی زبان کو ارتقا کے تین واضح ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور کا آغاز بے ہیئت مادوں (formless roots) سے ہوا۔ پھر زبان ارتباطی یا ترکیبی دور سے گزری۔ اس دور میں تعمیری کلمے ظہور پذیر ہوئے۔ یہ کلمے اور مادے اپنی اپنی جگہ آزاد تھے، دوسرے دور میں تعمیری کلمے مادوں میں اس طرح سرایت کر گئے کہ ان کے اجزائے لاینفک بن گئے اور ناقابل تقسیم اکائیوں کی صورت پیدا ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ماہرین کی رائے میں زبان کا آغاز

سیدھے سادے بے ہئیت مادوں سے ہوا۔ **بوپ** نے ان کی ماہیت بھی متعین کی ہے ہم پچھلے باب میں **بوپ** کے حوالے سے یہ بتا چکے ہیں کہ اس نے سنسکرت قواعد دانوں سے مادے کا تصور لیا ہے اور ان کی تقلید میں مادوں کو یک رکنی قرار دیا ہے۔ **بوپ** کے مقلدین نے مفروضہ مادوں کو اور بھی صوتی خصوصیات سے متصف کر دیا ہے۔ مثلاً **کرٹی اس** نے یہ کہا ہے کہ ان میں ہمیشہ ایک قصیر مصوتہ بھی ہوتا تھا۔ **ووڈ** (wood) نے اپنے مضمون ”ہند یوروی مادوں کی تشکیل“ (مطبوعہ جرنل آف جرمن فلاوجی 1.291) میں یہ رائے ظاہر کی کہ ”میں ان لوگوں کی صف میں ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ ہند یوروی مادے یک رکنی تھے اکثر صورتوں میں ان مادوں کا آغاز مصوتے سے ہوا۔ یقیناً مصوتے ہی انسان کے ابتدائی منطوقات تھے۔ اگرچہ ہم ہند یوروی کے آغاز کو نطق انسانی کا آغاز تو نہیں کہہ سکتے تاہم ہم یہ ضرور فرض کر سکتے ہیں کہ زبان اپنے عہد آغاز میں بالکل قدیم ترین بھدی حالت میں تھی۔“ — **کرٹی اس** اور **ووڈ** دونوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابتدائی مادوں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ **وہٹن** کے نزدیک ”زبان کا آغاز ہی مادوں سے ہوا ہے۔ اور یہ حقیقت ہند یوروی خاندان السنہ کی مختلف زبانوں کے دستاویزی حقائق کے محتاط استقرا کا نتیجہ ہے۔ مادوں کے نظریے کی بنیاد اس منطقی ضرورت پر استوار ہے جو قواعدی عناصر کے تاریخی ارتقا کے نظریے سے مستنبط ہے۔“ ایک ذریعہ کا آغاز بھدا اور سادہ ہی ہو سکتا ہے۔ مثلاً زبان میں نام نہاد مادے — جو اظہار کے نامکمل اشارے ہی رہے ہونگے۔“ **کرٹی اس**

مادوں کو حقیقی اور آزاد کلمے قرار دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ایسی زبان کا وجود ممکن ہے جس میں صرف مادے ہی ہوں۔ اس سوال کا جواب اثبات میں دیا جاتا رہا ہے اور چینی زبان کی مثال پیش کی جاتی رہی ہے۔ (۱)

اس میں شک نہیں کہ چینی زبان ساخت کے لحاظ سے ایک لفظی یا تجریدی ہے اس کا ہر لفظ یک رکنی ہے جسکے آہنگ اور لہجے کے تغیر سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ صرفی اعتبار سے الفاظ میں کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی مثلاً لفظ ”تا“ موقع محل کے لحاظ سے بڑا - زیادہ - بڑائی - بڑھانا وغیرہ کے معنی دیتا ہے گویا صفت بھی ہو سکتا ہے اسم کیفیت بھی اور فعل بھی۔ قواعدی روابط مثلاً تعداد شخص - جنس - زمانہ - حالت وغیرہ کا اظہار کسی قسم کے تعمیری کلمے یا اختتامیہ سے نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز کو جمع کے صیغے میں ظاہر کرنا مقصود ہو تو ”اسم“ میں کوئی لاحقہ نہیں بڑھایا جاتا بلکہ سیاق و سباق سے ”جمع“ کا صیغہ مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی غلط فہمی کا امکان ہو یا جمع کے صیغے پر بطور خاص تاکید مقصود ہو تو علیحدہ الفاظ مثلاً ”کی“ (کچھ) ”سو“ (تعداد) وغیرہ کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ چینی زبان کی گرامر کا اہم ترین حصہ ترتیب الفاظ ہے۔ ترتیب کی تبدیلی سے جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثلاً ”تا کو اک“ کا مطلب ہے ”بڑی ریاست یا ریاستیں“ لیکن ”کو اک تا“ سے مراد لیا جاتا ہے ”ریاست بڑی ہے“ چینی زبان کے

قواعد الفاعل کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں (۱) مکمل الفاعل
 (۲) خالی الفاعل (Empty words) خالی الفاعل قواعدی مقصد پورا
 کرتے ہیں۔ مثلاً لفظ ”چی“ دوسرے تفاعل کے ساتھ ساتھ اضافت
 کا اظہار بھی کرتا ہے۔ الفاعل ”من“ (لوگ) ”لک“ (طاقت) کو
 اس طرح ترتیب دیا جائے ”من لک“ تو مفہوم ہوگا کہ ”لوگوں
 کی طاقت“ لیکن یہی مفہوم زیادہ وضاحت سے یوں ادا کیا جاتا ہے
 ”من چی لک“ ”لوگوں کی طاقت“ یہی لفظ ”چی“ کسی جملے
 میں فاعل کے بعد استعمال کیا جائے تو وہ فاعل کو مضاف بنادے
 گا اور جملے کو ذیلی فقرہ بنادے گا۔ مثلاً ”وانگ ہاؤ من“ (بادشاہ
 لوگوں کی حفاظت کرتا ہے) کو اس طرح کہا جائے کہ ”وانگ
 چی ہاؤ من“ (بادشاہ کا لوگوں کی حفاظت کرنا) تو جملہ مکمل
 جملہ نہ رہے گا۔ ”وانگ ہاؤ چی من“ کا مطلب ہوگا ”بادشاہ کے
 حفاظت کردہ لوگ“ الفاعل کے قرینوں سے فاعل فعل اور مفعول کی
 ترتیب متعین ہو جاتی ہے اور اس ترتیب کی تبدیلی سے متعدی اور
 لازم جملے بنتے ہیں کسی لفظ کے ما قبل ”-“ اور ما بعد ”کو“
 استعمال ہو تو ”سبب سے“ کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ (۱) اکثر
 ماہرین کا یہ خیال کہ چینی زبان اپنی ساخت کے لحاظ سے بالکل
 نہیں بدلی، درست نہیں ۱۸۶۱ء میں آر۔ لےپسیوس اس
 (R. Lepsius) نے چینی اور تبتی زبانوں کے تقابل کے بعد یہ نتیجہ
 اخذ کیا تھا کہ ”چینی زبان کی یک رکنی خصوصیت“ بعد کی
 پیداوار ہے شروع شروع میں یہ زبان کثیر المقاطع (Polysyllabic)
 رہی ہے۔ تلفظ اور لہجہ مرورایام کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے

(۱) ”زبان - اس کی ماہیت، ارتقا اور آغاز“، - یسپرسن ۳۶۷-۳۶۸
 (۲) زبان - ماہیت، ارتقا اور آغاز ۴۷۵

اور تبدیلی کا رخ تسہیلی رہا ہے - مصمتی خوشے آمان تر ہوتے گئے ہیں - (۱)

Ernst Kuhn نے ۱۸۸۳ء میں چینی، تبتی، برمی اور میامی زبانوں کا تقابل کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ سب تجربیدی یا انفرادی زبانیں ہیں جن میں کسی قسم کا اشتقاق کار فوما نہیں، الفاظ کی ترتیب ہی قواعدی ذریعہ ہے - لیکن ان زبانوں میں ترتیب الفاظ کے قاعدے مختلف ہیں - ان میں سے کسی ایک کی ترتیب الفاظ کو اولین یا ابتدائی قرار دے کر باقی زبانوں کی ترتیب الفاظ کو اس سے ماخوذ یا ارتقا یافتہ کہنا درست نہیں - اختلافات کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ ان کے مشترک سرچشمے کی ترتیب الفاظ میں تبدیلی ہوتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان مختلف زبانوں میں ترتیب الفاظ کے مختلف قاعدے ابھر آئے - اگر اس لسانی سرچشمے میں الفاظ کی ترتیب آزادانہ تھی تو زبان کو با معنی بنانے کے لئے یہ مقروضہ انگزیر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ قواعدی وسائل ضرور ہوں گے جن کے کچھ نہ کچھ باقیات الصالحات موجودہ لسانی شاخوں میں نظر آتے ہیں - چینی زبان میں الفاظ کی ترتیب آغاز زبان ہی سے متعین ہو کر مستقل نہیں ہو گئی ہے - اس کی مخصوص قواعدی خصوصیات ایک طویل ارتقا کا نتیجہ ہیں - اور قواعدی رشتے ظاہر کرنے والے تعمیری کلمے آہستہ آہستہ متروک ہوتے گئے - ایک ماہر لسانیات **برن ہارڈ کارل گرین** (Bern hard Karl gren) نے چینی اصوات اور قدیم تالفظ کی تشکیل جدید سے بحث کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کلاسیکی چینی میں ضمیر متکلم کے لئے چار کلمے استعمال ہوتے تھے - عام طور پر انہیں مترادفات قرار دیا جاتا ہے لیکن ان میں سے دو جو بول

چال میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، - و مختلف حالتوں کا اظہار کرتے ہیں ایک فاعلی حالت کے لئے استعمال ہوتا ہے دو۔ را مفعولی حالت کے لئے **کارل گرین** نے فاعلی اور مفعولی حالت کی تصریف کی مثالیں بھی پیش کی ہیں - (۱)

مختصراً یہ کہا جاتا ہے کہ چینی زبان کی ساخت اور اس کی تاریخ سے اس مفروضے کی تائید نہیں ہوتی کہ ہند یورپی یا انسانی زبان کا آغاز یک رکنی مادوں سے ہوا تھا - اس سے قطع نظر ”مادے“ کا تصور بھی غور طلب ہے - یورپ کے ماہرین لسانیات نے سنسکرت قواعدانوں کے زیر اثر ”مادے“ کے نظریے کی تبلیغ ہی نہیں کی بلکہ ان کی تقلید میں مادوں کو فعلی خصوصیت کا حامل بھی قرار دیا - ظاہر ہے کہ فعلی خصوصیت میں ”تجربیدی پہلو“ غالب نظر آتا ہے - یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابتدائی ناطق انسان ہیں ”تجربید“ کی صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی اور وہ تجربیدی الفاظ کے بل بوتے اظہار و ابلاغ کا حق کیسے ادا کرتا ہوگا - اگرچہ چینی تجربیدی یا یک لفظی زبان ہے لیکن اس میں مادی اشیا کے لئے بھی بہت سے الفاظ ہیں، اگر یہ الفاظ بھی مادے سمجھ لئے جائیں تو ان میں فعلی خصوصیت کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہے! عام خیال یہ بھی رہا ہے کہ مادوں کا ایک مخصوص دور نہا جب کہ تمام مادے وجود میں آئے اس کے بعد مادوں کی تخلیق بند ہو گئی - لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام زبانوں میں نئے نئے الفاظ تشکیل پاتے رہے ہیں اگر وہ مشتق الفاظ کی اساس بنتے ہیں تو انہیں نئے مادے کیوں نہ کہا

جائے۔ بہت سے الفاظ نام نہاد مادوں سے نہیں بلکہ مستقل الفاظ سے بنے ہیں اور وہ الفاظ خود بھی مشتقات ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ کی جزوی صوتی مماثلت سے یہ دھوکا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک مادے سے بنے ہیں مثلاً انگریزی الفاظ Sorry اور Sorrow جن میں صوتی اعتبار سے Sorr مشترک ہے اور جسے غلطی سے مادہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کا ایک دوسرے سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ ایک قدیم انگریزی لفظ "Surig" (زخمی) کی ارتقا یافتہ صورت ہے اور دوسرا "Sorry" بمعنی "توجہ" کی معنوی تبدیلی کا نتیجہ۔ مختلف زبانوں میں جننے بھی مادے ہیں وہ مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں جنم پاتے رہے ہیں۔ کبھی زیادہ کبھی کم۔ انہیں کسی ایک مخصوص دور تک محدود کر دینا درست نہیں۔ مادے کی ماہیت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مادہ، کچھ کلاموں کا وہ مشترک صوتی جزو ہے جسے بولنے والے اشتقاقی اعتبار سے مشترک سمجھ لیں۔ بعض موقعوں پر یہ مشترک صوتی جزو، ایک مستقل کلمہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً 'پاس' اور 'پار' میں 'پا' یا Barter اور Barber میں 'بار' مادے ہیں اور مستقل کلمے کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں کبھی مشترک عنصر یا عناصر کا تلفظ دشوار بھی ہوتا ہے مثلاً 'drank' یا 'drunk' Sat 'Sat Sit وغیرہ میں۔ give اور gift میں 'gi' مشترک ہے اور Speak اور Speech میں 'Spee' لیکن یہ مستقل کلمے نہیں۔ مادے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ماہیت کا بیان یا تلفظ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اور معنی بھی مبہم اور غیر متعین ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو صوتی جزو زیادہ سے زیادہ مدرکات میں مشترک ہوگا وہ عمومی اور تجریدی ہی ہو سکتا ہے۔ چونکہ

فعلی تصورات (Verbal Concepts) جامد اشیا کے تصورات کے مقابلے پر زیادہ عمومی اور تجربیدی ہوتے ہیں، اس لئے مادوں کو ”فعلی تصورات“ ہی سے مختص کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن مندرجہ بالا مفہوم میں مادوں کا وجود ہر دور میں ہو سکتا ہے اور انہیں کسی ایک مخصوص دور کی تنگنا میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے یہ قیاس کہ انسانی زبان کا اولین دور مادوں کا دور تھا، درست نہیں۔

ترکیبی زبان کے نظریے کی صداقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ زبان میں ترکیبی حیثیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک مادے کے بعد بولا جانے والا دو-را مادہ یا کلمہ پہلے کا جزو ترکیبی محسوس ہونے لگے۔ عام طور پر ماہرین لسانیات نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ جوڑے جانے والے مادے رفتہ رفتہ اپنی آزادانہ حیثیت کھو تے گئے اور گھس گھسا کر ایسی صورت اختیار کر گئے کہ ان کے اصل معنی بھلا دیئے گئے اور ان کی حیثیت محض علامات اشتقاق کی رہ گئی۔ وہ وہٹنے نے تو یہ رائے

ظاہر کی ہے کہ زبان کی کثیر المقاطع حیثیت کا آغاز اس وقت ہوا جب اسمیہ اور فعلیہ مادوں کو باہم ترکیب دیا جانے لگا۔ مثلاً فعلیہ مادے ”Vak“ (بولنا) میں اسمیہ مادوں ’mi’ ’ti’ ’sa’ کا جن کی ابتدائی صورت ’ma’ ’sa’ ’ta’ تھی اور جن سے ضمیر شخصی متکلم، حاضر، غائب اور اشارہ قریب و بعید کا اظہار ہوتا تھا) اضافہ کیا گیا تو ”Vakmi“ (میں یہاں بولتا ہوں)۔ ”Vaksi“ (تو وہاں بولتا ہے) ”Vakti“ (وہ وہاں بولتا ہے) وغیرہ مرکبات وجود میں آئے۔ اس میں شک نہیں کہ مادوں کے یکے بعد دیگرے بولے جانے سے بھی نئی نئی ترکیبیں وضع ہوتی

رہیں لیکن زبان کی ترکیبی ہیئت کو ترکیب کی اسی نوعیت تک محدود کر دینا درست نہیں۔ مادوں اور کلموں کی باہمی ترکیب کا عمل بھی ہوتا رہا ہے۔ اس سے قطع نظر یہ سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ جب کلموں کے اختلاط کا عمل کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں زبان کا کوئی مخصوص ترکیبی دور متعین کیا جا سکتا ہے؟ کیا آج کی اشتقاقی زبانوں کے پچھلے ترکیبی دور کا حتمی تعین ہو سکتا ہے؟ وہ ترکیبی اجزا جو تعمیری کلموں یا لاحقوں کی حیثیت اختیار کر گئے، اصلاً مادے تھے یا آزاد اور حقیقی کلمے؟ کیا تعمیری کلموں یا لاحقوں کے وجود میں آنے کی یہی ایک صورت ممکن ہے جو ترکیبی نظریہ پیش کرتا ہے؟ مادوں اور کلموں کے جوڑ کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ علی الترتیب بولے جاتے ہیں اور ان میں سے بعض میں صوتی حذف و سقوط یا تغیر و تبدل کی وجہ سے صوری تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ان کے اختلاط کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ترکی مرکب ”شیشہ لڑ“ (شیشہ + لڑ = بوتلیں) شیشہ لڑ مز (شیشہ + لڑ + مز = ہماری بوتلیں)۔ ”بازدی دیدی“ (یاز + دی + دیدی = اس نے لکھا تھا)۔ یا اردو مرکبات ہتھچھٹ کھٹھل (کھاٹ + مل) بچپن - بڑھاپا - بھڑاس - لٹس - مہاسا (منہ + واسک) وغیرہ میں اختلاط کی نوعیتیں بالکل مختلف ہیں۔ ایک ہی لسانی دور میں بیک وقت تمام نوعیتیں بھی ملتی ہیں۔ اسپرمن نے انگریزی کے ایک مرکب ”untruthfully“ کی مثال پیش کی ہے۔ اور یوں تجزیہ کیا ہے۔ un-tru-th-ful-ly میں سے صرف ایک تعمیری کلمہ (l) ful ہی ایسا ہی جواب بھی آزاد اور با معنی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ ”hand full of“

کی بجائے "handful of" مستعمل ہے۔ لیکن جب 'dreadful' bashful وغیرہ کلمے کہے جاتے ہیں تو ان کے جزو "ful" کا اصل کلمہ "full" سے معنوی رشتہ بالکل کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ محض مشتق لاحقہ رہ جاتا ہے۔ لاحقہ "ly" - "lik" کا ایک روپ ہے جس کا مفہوم ہے ہئیت، جسم، شکل، اسی سے ایک مرکب manlik بنا - "like" اصلاً "ge-lic" (اسی شکل کا) تھا۔ ترکیب میں "lik" مخفف ہو کر "ly" رہ گیا۔ سابقہ "un" دراصل "ne" کی بدلی ہوئی شکل ہے لیکن "th" جس نے "true" کو "truth" بنا دیا ہے اور جو length اور health میں بھی موجود ہے، اپنی اصل کا پتہ ابھین دیتا۔ (۱) بعض سابقوں اور لاحقوں کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آزاد اور مستقل کلموں کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں اور اب وہ محض علامات اشتقاق یا تعمیری کلموں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے لیکن تمام سابقوں اور لاحقوں پر اس نتیجے کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حیثیت اشتقاقی اختتامیوں (flexional endings) یا تابع کلمات کی ہے۔ مثلاً ہاکستانی، سرخی، خوبی، بگڑی، لکڑی وغیرہ میں "ی"۔ اگر ایک مخصوص معنوی ترمیم یا اضافے کے لئے ایک خاص صوتی عنصر کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اسی عنصر کا اضافہ اور دوسرے کلمات میں ویسی ہی ترمیم کے لئے کیوں نہیں ہوتا رہا؟ اردو میں "ی" اختتامیہ، صوتی و معنوی لحاظ سے ایک تابع کلمے کی حیثیت رکھتا ہے لیکن وہ ایک ہی مخصوص معنوی اضافے یا ترمیم کے لئے مستعمل نہیں۔ کبھی معنی اضافی نسبتی کے طور پر استعمال ہوتا ہے مثلاً شہری، ترکی، ایرانی

ہا کستانی، وغیرہ میں - کبھی معنی تانیث کا اضافہ کرتا ہے جیسے گھوڑی، بکری، لڑکی وغیرہ میں - کبھی قصغیری معنی پیدا کرنا ہے مثلاً پگڑی، لکڑی، صندوقچی وغیرہ میں - اسم صفت کے معنی بھی دیتا ہے جیسے سرخی، زردی، خوبی وغیرہ - لاحقہ ”الف“، اسمی معنی بھی دیتا ہے مصدری بھی اور صفتی اور فاعلی بھی - مثلاً گھوڑا، چونا، کتا، کیڑا وغیرہ میں ”ا“ سے اسمی معنی پیدا ہوتے ہیں - جھگڑا، ٹپکا، دھڑکا، میں مصدری اور اچھا کالا کندا، سوکھا وغیرہ میں صفتی - جھوٹا، بھوکا، لچا، اچکا وغیرہ میں فاعلی - ”ن“ حاصل مصدر کے معنی بھی دیتا ہے اور تانیث کے بھی مثلاً چلن، پھسلن، اسم آلہ کے معنی بھی دیتا ہے جیسے جھاڑن، ڈھکن وغیرہ - تانیث کا لاحقہ بھی ہے مثلاً دھوبن، مالن، وغیرہ - تانیث کے لئے متعدد لاحقے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ”ن“، ”ائن“، ”نی“، ”انی“، ”ی“ (لوہارن - مالن - منشبائن - ملانی - فقیرنی - مورنی - مہترانی - سیدانی - چماری - وغیرہ) ”س“، اور ”س“ دو سابقے ہیں اور دونوں سے نیک یا خوب کا مفہوم پیدا ہوتا ہے مثلاً سپوت، سگھڑ وغیرہ میں - نافیہ کے طور پر سابقہ ”ا“ بھی مستعمل ہے اور ”ن“ بھی (اسر، اچھوت، امٹ، نڈر، نرالا، نچلا وغیرہ) ایسی بہت سی مثالوں سے یہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ اضافی عناصر یا سابقوں اور لاحقوں کے استعمال میں کوئی خاص باقاعدگی نہیں رہی ہے - اگر باقاعدگی ہوتی تو ایک ہی عنصر متعدد معنوی اضافے یا ترمیم کے لئے یا بہت سے عناصر ایک ہی معنوی اضافے کے لئے استعمال نہ کئے جاتے - یہ رائے بھی ظاہر کی جاتی رہی ہے کہ یہ بے قاعدگی کی پیداوار ہے، قدیم ہندیو روپی زبانوں میں اس قسم کی بے قاعدگی نہ تھی - ہر سابقے کے مخصوص اور واضح معنی تھے اور ایک ہی گروہ کے تمام الفاظ پر ان کا اطلاق

ہوتا تھا - لیکن مہڈوگ (Madvig) نے ۱۸۵۷ء ہی میں عام ماہر بن لسانیات کی اس رائے کی تردید اس طرح کر دی تھی کہ ”شروع شروع میں صرفی ہیئتیں مبہم‘ ڈھیلی ڈھالی اور سیال ہی ہو سکتی تھیں۔ قدیم ترین زبانوں میں ڈھلے ڈھلائے صرفی نظام‘ کلموں کی منطقی ترتیب اور ان کے منضبط رشتوں کی توقع رکھنا عبث ہے - حیرت ہے کہ کچھ ماہرین لسانیات اس بات پر مصر رہے ہیں کہ فعل کی ہر حالت‘ ہر زمانہ‘ اور ہر طور‘ منظم اور قطعی رہا ہے خصوصاً ’اریائی فعل‘ کے ’زمانہ‘ کی ہیئتیں ایک مخصوص نظام کی پابند رہی ہیں - وہ افعال کے اختتامیوں کی سراغ رسی میں دور کی کوڑی بھی لاتے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب ایسے مستقل کلموں سے ملا دیتے ہیں کہ مان گمان بھی نہیں ہوتا - ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ’افعال‘ کی ابتدائی ہیئتوں سے قطعیت کا نہیں بلکہ مختلف پہلوؤں کا اظہار ہوتا ہوگا اور ’دوران‘ ’تکمیل‘ ’نتیجے‘ - ابتدا اور تکرار وغیرہ کے مفہوم کے گوشے بھی پیدا ہوتے ہوں گے اور بتدریج تغیرات کے بعد ان میں قطعیت پیدا ہوتی گئی اور ماضی‘ حال‘ ماضی تمام‘ استمراری اور مختلف طور کا تعین ہوتا گیا - افعال کے اختتامیوں اور شخصی لاحقوں کو مستقل کلموں کے اجزا ثابت کرنے کی کوشش لا حاصل تو نہ تھی لیکن کلموں کے جوڑ اور اختلاط کی بہت سی توجیہات تشفی بخش نہیں ہیں۔ اسی لئے یسپر سن کا خیال ہے کہ زبان کے ترکیبی نظریے کو جوڑیا agglutination تک محدود کر دینا درست نہیں۔ وہ اسے Secretion Theory کہنا زیادہ موزوں سمجھتا ہے - اس نے اس نظریے کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ ’ایک ناقابل تقسیم کلمے کا ایک حصہ صرفی دلالت اختیار کر لیتا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے کلمے

پر ایک اضافہ ہو اور جب اس طرح کا عنصر ایسے دوسرے کلموں میں جوڑا جانے لگے، جن میں یہ عنصر پہلے سے موجود نہ ہو تو اس کی کار فرمائی کا صحیح رنگ کھلتا ہے۔ انگریزی کی علامت جمع 'en' کو مثلاً پیش کیا جا سکتا ہے۔ قدیم انگریزی میں بیل کے لئے حالت فاعلی (واحد) کا کلمہ oxa تھا لیکن دوسری حالتوں (واحد) کے لئے oxan استعمال ہوتا تھا۔ یہی کیفیت n پر ختم ہونے والے دوسرے کلموں کی تھی (haren. sterren apen وغیرہ)۔ جب en علامت سمجھ لی گئی تو اسے ایسے کلموں میں بھی جوڑا جانے لگا جو n پر ختم نہیں ہوتے تھے۔ er بھی علامت جمع ہے۔ قدیم انگریزی میں cild کی جمع cildru اور وسطی انگریزی میں child کی جمع childer ہوئی اور اس میں بھی en کا اضافہ کر دیا گیا۔ shoe, foe, eye کی جمع eyen shoen foen بنائی جاتی رہیں۔

کبھی کبھی لاحقہ 'اس کلمے سے' جس میں اسے جوڑا جاتا ہے، کچھ آوازیں مستعار لیے لیتا ہے مثلاً قدیم انگریزی "lytel" میں لاحقہ "ing" کا اضافہ ہوا تو lytling بنا اور "ing" لاحقہ اصل کلمے کی آخری آواز "L" کو مستعار لے کر ling بن گیا اور پھر "ling" کو بھی ایک لاحقے کی حیثیت سے دوسرے کلموں میں جوڑا جانے لگا اور "hireling, duckling, gosling, archy" جیسے کلمے بنائے گئے۔ کلمے "olig" میں "archy" کے اضافے سے لیا کلمہ oligarchy بنا تو اسے oli + gorcky سمجھ لیا گیا اور پھر garchy کو لاحقہ بنا کر Poly میں بڑھایا گیا۔ اور نیا کلمہ polygarchy وضع ہو گیا اور عرصے تک رائج رہا۔

اردو میں تانیث کے لاحقے ”ی“، ”ن“، ”نی“، ”انی“ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب سنسکرت تانیث لاحقوں ”نی“، ”اینی“ اور آنی سے ملایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری مرحوم کا قیاس ہے کہ سنسکرت لاحقہ تانیث ”ی“، ”نی“ کا مخفف ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اصلی لاحقہ ”ی“ ہی ہو اور اس نے اصل کلمے کی آخری آواز کے ساتھ مل کر ایک نئی شکل اختیار کر لی ہو مثلاً کلمات ”ہرن“، ”برہمن“ میں لاحقہ تانیث بڑھا کر ”ہرنی“، ”برہمنی“ کلمے بنائے گئے اور پھر ”نی“ کو علامت تانیث سمجھ کر ”مور“، ”فقیر“، ”شیر“ اور انٹ وغیرہ میں ”نی“ کا اضافہ کر کے مورنی، فقیرنی، شیرنی اور انٹنی وغیرہ کلمات بنائے گئے۔

تمیز اور درجہ بندی انسان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ ہم بات چیت کے دوران دراصل مدرکہ مشابہت یا مغائرت کی بنیاد پر غیر شعوری طور پر مختلف مظاہر کی درجہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ مظاہر کو ناموں سے موسوم کرتے وقت بھی یہی رجحان کار فرما رہتا ہے اور ان کی مشابہت کا اظہار ناموں کی یا کلموں کی ہم آہنگی سے بھی کیا جاتا ہے۔ جن مظاہر کی دلاتوں میں کسی قسم کا کوئی اشتراک ہوتا ہے۔ ان کے لئے کم و بیش ایک ہی قسم کے ہم آہنگ کلمے وضع کئے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کہنا تو ممکن نہیں ہوتا کہ ہئیت یا آہنگ کی یہ مماثلت کس طرح وجود میں آئی۔ بس یہ کہا جاسکتا ہے کہ زبر غور کلموں میں مخصوص سباق و سباق موقع محل اور دلالت کے اعتبار سے کم و بیش مماثلت رہی ہے۔ بعض اوقات یہ بتانا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زمرے کے کس کلمے نے اسی زمرے کے دوسرے کلموں کو

متاثر کیا یا اس زمرے کے دوسرے کلموں کی تخیلیق کا موجب بنے -

قدیم انگریزی میں جانوروں کے نام کے لئے جو کلمے مستعمل تھے، ان میں سے چند کی اختتامیہ اصوات gga ہے مثلاً 'frogga' stagga اور docga آج کل بجائے ان کے 'frog' stag اور dog مستعمل ہے - اسی طرح hook اور nook - utter اور mutter وغیرہ - گگلا ہلپلا - رسمسا، کسمسا - جنتر، منتر اور تنتر - ان سب کا آہنگ ملاحظہ کیجئے - کپڑے، وپڑے - گھر، ور - گانا - وانا وغیرہ میں تابع مہمل کلمات کے آہنگ پر غور کیجئے - ان سب کی اختتامی آواز یا آوازوں کو لاحقہ قرار دے کر ان کے اصل کی کھوج میں کون ہلاک ہوگا - مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے ہم آہنگ کلموں کی اختتامیوں کو نہ لاحقہ قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ جوڑ اور ارتباط کے عناصر -

ہم نے سطور بالا میں انسان کی حسِ تمیز اور درجہ بندی کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے - اس ضمن میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ لسانی تقسیم یا درجہ بندی اور منطقی تقسیم یا درجہ بندی ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہوتی ہیں - اسے ذہن نشین کرنے کے لئے انسانی تجربوں کی درجہ بندی ضروری ہے - عموماً ہمارے تجربے مخلوط لیکن تالیف شدہ ہوتے ہیں اور ان کا انحصار ایسے عناصر پر ہوتا ہے جو متحد اور یکجان نظر آتے ہیں اور جنہیں مرکب یا مخلوط نہیں بلکہ اکائیاں سمجھا جاتا ہے - لیکن پیچیدگی اور تالیف ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک تجربے کے کچھ اجزائے ترکیبی کو

دوسرے تجربے کے اجزائے ترکیبی کے مشابہہ اور کچھ مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے متماثل سمجھا جائے۔ مثلاً درخت کا تجربہ کسی مخصوص درخت کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے فرض کیجئے وہ سیب کا درخت ہے۔ اس تجربے میں اس کا قد، ہڈیت، رنگ روپ، بالیدگی کی خصوصیات، بلوغت، خزاں رسیدگی وغیرہ شامل ہوں گی۔ درخت کے دوسرے تجربے میں کچھ عناصر بھی ہوں گے کچھ مختلف۔ دونوں درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں پتے ہوتے ہیں جڑیں ہوتی ہیں۔ ونوں پھلتے پھولتے ہیں۔ بلوغت کو پہنچتے ہیں، مرجھا کر مر جاتے ہیں، لیکن ایک پھل دیتا ہے دوسرا بے ثمر ہوتا ہے۔ مزید تجربوں سے ان کے اور اختلافات اور اشتراک کا علم ہوتا ہے یوں تو صنوبر، انٹاس، شاہ بلوط، بید، آڑو، سیب، امرود وغیرہ کے درخت، درخت ہی کی قسم میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے مزید ”تجربے“ ان کے اختلافات کو واضح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تجربہ اور تقسیم کے عمل سے ہم مظاہر کی کثرت کو اقسام اور درجوں میں بانٹ کر ان کی کثرت میں کمی کر لیتے ہیں جس سے ہمارے علم اور ہماری تہذیب کو ارتقا میں مدد بھی ملتی ہے۔ تقسیم اور درجہ بندی کے عمل سے انسان کے تجربوں کی صلاحیت کا التزام کیا جاسکتا ہے۔ یہ صلاحیت عام انسانوں میں موجود ہوتی ہے ہاں درجے اور نوعیت کا کچھ اور کچھ فرق ہو سکتا ہے اور اسے مزید ترقی دی جاسکتی ہے۔ ہم علامات کی تعبیر کرتے رہتے ہیں اور غیر شعوری طور پر تجربہ کی ہوئی مشترک خصوصیات کی بنیاد پر ان تعبیرات کو زمروں میں تقسیم کرتے ہیں عام انسانوں کے بیوہار اور عمل کا دارومدار ان ذہنی درجہ بندیوں پر ہوتا ہے جن کا انہیں شعور نہیں ہوتا۔ تاہم ہم

شعوری طور پر واقعات تجزیے اور عام تقسیم اور درجہ بندی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ درجے اور زمرے بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی تشکیل سے ان کی زیادہ سے زیادہ صراحت ہوتی ہے۔ شعوری درجہ بندی اور تقسیم کسی عملی مقصد کے ماتحت ہو سکتی ہے۔ سائنس میں یہ تقسیم معروضی شرطوں اور منطقی سوچ کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور نفسیاتی اور سماجی زندگی کے تقاضے پوری کرنے والی غیر شعوری اور جلی درجہ بندی سے مختلف ہوتی ہے۔ درجہ بندی کے ان دونوں طریقوں کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ شعوری اور سائنسی درجہ بندی کی روح سے ”وہیل“ مچھلی کے زمرے میں نہیں آتی لیکن عام جلی درجہ بندی اسے مچھلی کے زمرے میں لے آتی ہے۔ سائنسی درجہ بندی میں تجربات کو عقل کی روشنی میں دیکھا اور ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور نتیجے میں مراتب ہونے والے زمرے بنیادی طور پر تمام انسانوں کے لئے یکساں ہوتے ہیں اس کے برعکس جلی درجہ بندی عملی زندگی کی روشنی میں کی جاتی ہے اور عملی زندگی منطقی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ عملی زندگی انسانی عضویات کے ان رد عمل سے مرکب ہوتی ہے جو طبیعی، عضلاتی، نفسیاتی اور سماجی کوائف اور شرائط سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور ان کوائف میں سے اکثر زمان و مکاں کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں اس لئے جو عملی درجے اور زمرے ان کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہو جاتے ہیں۔ چوں کہ زبان۔ سوچ یا فکر کے اظہار کا ذریعہ ہے اس لئے یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ منطق کی درجہ بندی کے ادعات زبان میں بھی ہوتے ہیں۔ اور شاید اسی لئے ابتدائی قواعد نویس جو ارسطو کے فلسفے سے متاثر تھے دس لسانی زمروں یا درجوں کے وجود

کو تسلیم کرتے رہے اور بہت دنوں تک گرامر کو منطق کا طفیلی سمجھا جاتا رہا۔ اب بھی منطقی گرامر کا طلسم کچھ نہ کچھ برقرار ہے لسانی ساخت میں جو اقسام یا زمرے ملتے یا اس سے اخذ کئے جاتے ہیں وہ غیر شعوری اور عملی ہوتے ہیں منطقی نہیں۔ وہ جبلی یا فوری طور پر ترتیب دے لئے جاتے ہیں اور استعمال میں لائے جاتے ہیں ان سے لسانی مواد کی تشکیل اور تنظیم میں مدد ملتی ہے اور انفرادی اظہار اور سماجی ابلاغ کے لئے علامات کا موزوں نظام وجود میں آنا جاتا ہے۔ گرامر کا کام اقسام اور زمرے وضع کرنا اور پھر ان کی مثالیں زبان میں تلاش کرنا نہیں بلکہ لسانی مواد کو ان کی ہیئت اور تفاعل کے لحاظ سے عمومی زمروں میں تقسیم کرنا ہے۔ لسانی زمرے یا اقسام مثالی معنوی و صوتی نمونے ہوتے ہیں جن کے تجربے زبان کے عام بولنے والوں کو جبلی طور پر ہوتے رہتے ہیں اور جنہیں وہ مروجہ زبان سے اخذ کرتے ہیں اور جن پر سے قیاس کر کے نئی معنوی و صوتی ہیئیں تخلیق کرتے اور سرمایہ الفاظ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ لسانی ارتقائیں قیاس تمثیلی کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ انگریزی میں تقابل صفت کا اظہار دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ صفت کے آخر میں لاحقہ er یا est لگا دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ صفت سے پہلے more یا most بڑھا دیا جائے۔ قیاس تمثیلی نے صفت perfect میں بھی more اور most کا اضافہ کر دیا حالانکہ منطقی اعتبار سے "perfect" کے کیا درجے ہوسکتے ہیں؟ اسی طرح اردو میں فارسی کی تقلید میں بد، بہ، خوب وغیرہ سے بدتر، بدترین، بہتر، بہترین، خوب تر، خوب ترین وضع کئے گئے اور

قیاس تمثیلی نے مکمل سے ”مکمل ترین“ بھی گھلوا یا حالاں کہ منطقی طور پر ”مکمل“ کے تین درجے نہیں ہو سکتے۔ ”آتش گیر“ ”راہ گیر“ پر سے قیاس کر کے ”کف گیر“ وضع کیا گیا۔ منطقی طور پر جس اسم آلہ کے لئے یہ مرکب وضع کیا گیا ہے وہ کف کو نہیں پکڑتا بلکہ اسے کف میں پکڑا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کی وسعت اور زرخیزی کو کون نہیں جانتا لیکن اس میں مرموزیت کی لسانی ساختیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی مخصوص درجہ بندی کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا۔ تجربیدی مرموزیت کے کچھ وسائل ایسے ہیں کہ قیاس تمثیلی کے عمل کی خاصی گنجائش لکل آتی ہے۔ مثلاً منطقی تجرید سے ”نیلاہٹ“ کا تصور قائم کیا جاسکتا ہے۔ اور اسم صفت ”نیلا“ اور لاحقہ ”ہٹ“ کی ترکیب سے لسانی مرموزیت کا جامہ پہنایا جاسکتا ہے۔ اسی لاحقہ کو ایسے ہی حالات میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ایک ایسی ہیئت کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے جس سے تجربیدی دلالت کی مرموزیت ہوتی ہے۔ پھر وہ دوسرے اسمائے صفات بلکہ دوسرے کلمات کے ساتھ بھی استعمال ہونے لگتا ہے۔ — ness کا لاحقہ to gether کے ساتھ بھی مستعمل ہے حالاں کہ blueness میں جس نوعیت کا تصور ہے وہ together ness میں نہیں اس طرح تجربیدی تصور اور کلمات کے اضافے کی سہولت ہو جاتی ہے۔ بعض زبانوں میں باقاعدہ مرموزیت کے ذریعہ تجرید کے اظہار کے ذرائع ہوتے ہی نہیں — ارو کوئی زبان بولنے والا ”آسمان کی نیلاہٹ“ کہنے کے بجائے یہ کہے گا کہ ”آسمان کتنا نیلا ہے“ یہ حقیقت کہ لسانی

درجے اور تقسیمیں منطق سے زیادہ دوسرے محرکات کی مرہون منت ہیں مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح کی جا سکتی ہے ۔

انگریزی کے دو عام جملے ہیں ” I look “ اور ” I see “ معنی سے قطع نظر لسانی نقطہ نظر سے ان میں کوئی فرق نہیں ۔ دونوں میں مبتدا اور خبر ہیں اور دونوں میں فعل معروف ہے ۔ لیکن آئیے دونوں جملوں پر غور کریں ۔ پہلے جملے میں ایسا عمل ہے جسے فاعل ” I “ انجام دیتا ہے ۔ دوسرے میں محض ایک ادراک ہے جو نتیجہ ہے آنکھ کے پردے کے کرشمے کا جس سے فاعل ” I “ متاثر ہوتا ہے ۔ معروضی طور پر ” I look “ کا دلالتی پہلو معروف ہے اور ” I see “ کا مجہول ” I suffer “ ” I am “ ” I become “ ” I under go “ وغیرہ میں بھی فعل کو معروف قرار دیا جاتا ہے حالانکہ منطقی طور پر مجہول ہے ۔ ” دروازہ کھلتا ہے “ اور ” پردہ گرتا ہے “ جیسے جملوں میں لسانی طور پر عمل معروف ہے لیکن منطقی طور پر مجہول کیوں کہ دروازہ کھولا جاتا ہے اور پردہ گرایا جاتا ہے ۔

غیر حقیقی یا قواعدی جنس پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کی بھی کوئی منطقی توجیہ نہیں ہو سکتی خصوصاً آریائی زبانوں میں تین جنسوں کی توضیح و توجیہ ممکن نہیں ۔ آخر آریاؤں نے بالہ ، پیر ، مکان ، شہر وغیرہ کے لئے استعمال ہونے والے کلموں کو ، مخصوص ” جنس “ کیوں کر بخش دی اور مذکر ، مؤنث اور بے جنس (Newter) کیوں قرار دینے لگے ۔ بروگ مین کا خیال ہے کہ قدیم انسان

بے جان اشیا کو بھی جاندار سمجھتا تھا ، اس لئے اس نے ان میں بھی جنس کی پرچھائیاں دیکھ لیں ۔ لیکن سچ پوچھئے تو غیر حقیقی جنس محض ہیئتیں ہیں جنہیں تذکیر و تانیث سے دور کا واسطہ بھی نہیں ۔ اور زبان ان میں سے ایک ہی ”جنس“ استعمال کرتی ہے ۔ مثلاً اگر میز ، کرسی وغیرہ کسی زبان میں مونث استعمال ہوتی ہیں تو اسی زبان میں ان کے مذکر کے لئے کلمے نہ ہوں گے ۔ اور پھر اکثر زبانوں میں کلموں کی تذکیر و تانیث بدلتی بھی رہی ہے مثلاً جرمن زبان میں بہت سے ایسے کلمے جن کا اختتام ”e“ پر ہوتا تھا ، پہلے مذکر سمجھے جاتے تھے بعد میں وہی کلمے مونث سمجھے جانے لگے ۔ بعض زبانوں میں لاحقہ ”a“ تانیث کی علامت سمجھا جانے لگا ہے ۔ اردو میں عام طور پر الف کو تذکیر کی اور ”ی“ کو تانیث کی علامت قرار دیا جاتا ہے مستثنیات بھی گنوا دی جاتی ہیں یہ اور بات ہے کہ مستثنیات کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوتی ہے ان علامتوں اور لاحقوں کا فطری جنس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور منطقی طور پر ان سے تذکیر و تانیث کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے ؟ ممکن ہے فطری مونث کے لئے جو کلمے استعمال ہوئے ان کی اختتامیہ آوازوں پر سے قیاس کر کے دوسرے کلمات تانیث وضع کر لئے گئے مثلاً mama (ماں) gena (عورت) پر سے قیاس کر کے deus (دیوتا) سے dea (دیوی) equas (گوڑا) سے equa (گھوڑی) جیسے کلمے بنائے گئے ۔ بلیک (Bleek) نے بروگ مین سے کئی سال پہلے ہندیورپی زبانوں سے بالکل مختلف زبان ہوٹن ٹوٹ میں جنس کے تصور سے بحث کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جنس کی تفریق جسے حقیقی جنس سے کوئی

منطقی تعلق نہیں، جنس کی تمیز کے لئے استعمال کی جائے لگی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ مرد اور عورت پر دلالت کرنے والے کلموں میں مختلف اختتامیہ آوازیں تھیں، قیاس تمثیلی کا کرشمہ یہ ہوا کہ ان آوازوں کا اضافہ دوسرے کلموں پر کر کے جنس کی تمیز کا اظہار کیا جائے لگا اور جب ایسے کلموں کی معتد بہ تعداد استعمال ہونے لگی تو ان اختتامیہ آوازوں کو تذکیر و تانیث کی علامات قرار دیا جائے لگا

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کے موضوعی احساس نے مظاہر میں تفریق کرنے اور انہیں قسموں میں بانٹنے کا رجحان پیدا کیا اور مظاہر سے متعلق بھی ”جنس“ کا تصور پیدا ہوا جہاں مذکر، مونث کا تصور پیدا نہ ہو سکا وہاں ”بے جنس“ کے تصور نے جنم لیا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی زبان بولنے والوں میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصور بدلنا رہا ہے اور کلموں کی تقسیم جنس کینچلی بدلتی رہی ہے۔ ایک نسل جن کلموں کو مذکر قرار دیتی رہی ہے دوسری نسل انہی کو مونث قرار دینے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک زبان میں کلموں کی جو جنس تھی وہ دوسری زبان تک پہنچ کر بدل گئی مثلاً سنسکرت اور پراکرتوں میں جو کلمے مذکر تھے اردو میں مونث ہو گئے اور ان کے بعض مونث اسم اردو میں آکر مذکر ہو گئے سنسکرت اور پراکرت میں جن مونث اسموں میں علامت تانیث تھی، وہی جب اردو میں آئے تو گھس پس کرایسے ہو گئے کہ کوئی علامت تانیث باقی نہ رہی۔ مثلاً سنسکرت کے کلمے کھٹوا، چھاپا، ندوا، رکھشا،

ولگ وارتا وغیرہ اردو میں کھاٹ، چھاؤں، نیند، راکھ،
 باگ، بات بن گئے اور سنسکرت کی علامت تانیث ”ا“
 ختم ہو گئی۔ اردو اسمائے مانعہ میں سے اکثر کی اختتامیہ
 آواز ”ی“ ہے لیکن ”ی“ پر ختم ہونے لگے بہت سے
 کلمے مذکور بھی ہیں مثلاً پانی، موتی، مالی، ہاتھی، گھی
 وغیرہ۔ **ڈاکٹر شوکت سبزواری** مرحوم نے اس کی توجیہ یہ
 کی ہے کہ ان میں ”ی“ تانیث کی علامت نہیں بلکہ
 اصل کلمے کا جزو ہے جو سنسکرت ”زیر“ کے اشباع سے
 وجود میں آئی ہے۔ اردو میں ”ن“، ”اٹن“، ”نی“ اور
 ”انی“ بھی علامات تانیث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں
 اردو میں اسمائے مانعہ ہی نہیں بلکہ صفات، مشتقات، افعال بھی
 جنسوں میں تبدیل کئے جاتے ہیں اور جنس کے اعتبار سے
 تصریف اور گردان کی جاتی ہے۔ قدیم ہند یورپی زبانوں
 کی طرح سنسکرت اور پراکرتوں میں جنس کی تین قسمیں
 ہوتی تھیں اردو تک آتے آتے دو رہ گئیں۔ یہ اور بات
 ہے کہ اس کی معاصر زبانوں مراٹھی، گجراتی، سنہالی میں
 تینوں قسمیں موجود ہیں، بنگالی اور اڑیا میں تذکیر اور
 تانیث کا فرق بھی نہ رہا۔

ایک ہی خاندان کی زبانوں میں مشترک ورثے میں
 ملنے والے کلمات کی تذکیر و تانیث میں بڑا اختلاف نظر آتا
 ہے۔ یورپ کی بہت سی زبانوں میں لاطینی کے کلمات نے
 جنس کی مختلف قسمیں اختیار کر لیں۔ فرانسیسی، ہسپانوی
 اور جرمن زبانوں میں اس کی مثالیں زیادہ ملتی ہیں جرمن
 زبان میں Person (شخص) waise (یتیم) wacht (محافظ)

Memme (بزدل) مونث ہیں اور Kunde (گاہک) Diensbote (نوکر) Kerl (ساتھی) وغیرہ مذکر - فرانسیسی میں اس کے برعکس - لاحقہ "chen" کو بے جنس کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لئے جس کلمے کے آخر میں یہ آواز ہو اسے مونث قرار دیتے ہیں خواہ منطقی طور پر غلط ہی کیوں نہ ہو مثلاً "لڑکی" کے لئے کلمہ ہے "das Hadchen" اس کے آخر میں chen ہے اس لئے اسے "بے جنس" قرار دیا جاتا ہے -

بعض زبانوں میں قیاسی تمثیلی کے طفیل جنس کی تقسیم کے لئے معتد بہ سرمایہ اور اس میں زائد یا لاحق آوازوں کی یکسانیت تذکیر و تانیث کے قواعد مستنبط ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا اطلاق دھڑلے سے ہوتا ہے - اردو اور بعض جدید ہند آریائی زبانوں میں مشتقات صفات 'افعال' معاون افعال، ہلکہ حروف تک پر اس کا عمل جاری ساری ہو گیا - مثلاً لڑکی کی گڑیا - ہڑے گی - کھاتی ہے - میری کتاب - حالاں کہ "کا"، "گا"، "را" مستقل اور آزاد کلمے ہیں لیکن مونث کے ساتھ یہ بھی موافق بنا دیئے گئے -

ان مباحث سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اکثر حالات میں "جنس" غیر شعوری اتفاق اور تصریف اور گردان کی روایتی اور میکانیکی عادت کے سوا کچھ نہیں - اور اس سے غیر حقیقی یا قواعدی جنس کی تجرید اور تشکیل کر لی جاتی ہے - اس لئے یہ کہنا کہ غیر حقیقی جنس کی تقسیم

قواعدی تصور پر استوار ہوتی ہے ، درست ہے ۔

دوسری لسانی تقسیم جس کا - ارومدار انسان کے طرز احساس اور اپنے حوالی کی طرف رویے پر ہوتا ہے ، واحد ، جمع کی تقسیم ہے ۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تقسیم عدد کی معروضی تقسیم اور صیغوں کے دو پہلو ہیں لیکن یہ تصور کہ مظاہر کو واحد اور جمع میں تقسیم ہونا چاہیئے ، من مانا ہی کہلا سکتا ہے ۔ آخر ، ، ایک ، ، کو ایک صیغہ اور باقی تمام کو دوسرا صیغہ قرار دینے کا منطقی جواز کیا ہو سکتا ہے بعض زبانوں میں مزید تقسیم کے قرائن بھی نظر آتے ہیں ۔ مثلاً اردو میں ایسے کلمے بھی ہیں دونوں ، جوڑی ، جوڑا ، درجن ، نوڑی ، سیکڑہ وغیرہ ۔ قدیم ہندیوروی میں عدد کے تین صیغے ہوتے تھے ۔ قدیم ہندآریائی میں بھی یہی صورت تھی ۔ پراکرتوں میں تثنیہ کا صیغہ ختم ہو گیا ۔ جدید ہندآریائی میں اب دو ہی قسمیں ہیں ۔ واحد اور جمع ۔ اردو میں کچھ اسم ایسے بھی ہیں جو فعل لازم کی فاعلی حالت میں اپنی ہیئت نہیں بدلتے اور ان میں کسی قسم کے لاحقے کا اضافہ نہیں ہوتا ۔ آدمی ، گھر ، برتن صیغہ واحد میں ہوں یا جمع ، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی ۔ آدمی آئے ، گھر بنے ، برتن گرے میں یہ کلمے جمع ہیں لیکن ان کی ہیئت بدستور وہی ہے جو واحد صیغے میں تھی ۔ ان مثالوں میں افعال بھی جمع کے صیغے میں ہیں ۔ ” لڑکے آئے “ ” کھوڑے بھاگے “ ان مثالوں میں بھی فاعل کے صیغے کے لحاظ سے فعل کا صیغہ بھی جمع کا ہے ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوگذا نہیں کہ ” عمل “ بھی جمع کی صورت میں ہوا ہے یا فعل کا اختتامیہ

”ے“ عمل کی جمع کا تصور پیش کرتا ہے۔ جمع کا تصور دراصل ”لڑکے“ اور ”گھوڑے“ سے ظاہر ہوتا ہے اردو زبان میں جمع کی علامتیں یا لاحقے چار ہیں۔ تین لاحقے اسم کی قائم حالات میں بڑھائے جاتے ہیں ان کو فاعلی لاحقے کہہ سکتے ہیں مثلاً (۱) ”ے“ ”گھوڑے“ ”لڑکے“ کتے وغیرہ میں۔ (۲) ”یں“ (عورتیں، صورتیں، شکیں وغیرہ میں)۔ (۳) ”ان“ یا ”یاں“ (لڑکیاں، گھوڑیاں وغیرہ میں)۔ ایک لاحقہ غیر فاعلی ہوتا ہے ”وں“ یا ”یوں“ جو اسم کی مجرّف صورت میں لگایا جاتا ہے مثلاً ”لڑکوں“ ”مردوں“ وغیرہ علامت جمع کو **ہو ر فلے** لاحقہ اضافت بتاتا ہے۔ اس کے آخر

میں ”لوگ“ یا ”جماعت“ قسم کا کوئی کلمہ تھا جو جمع کا اظہار کرتا تھا اور بعد میں حذف ہو گیا۔ ”ے“ اصل میں سی تھا جو ”ے“ ہوا اور پھر ”ہ“ گر گئی۔ اگر **ہو ر فلے** کی رائے درست ہو اور واقعی جمع کے اظہار کے لئے

”لوگ“ یا ”جمع“ قسم کا کلمہ بڑھایا جاتا ہو تو اسے دراوڑی زبانوں کا اثر قرار دیا جاسکتا ہے کیوں کہ ان زبانوں میں جمع بنانے کا یہی قاعدہ ہے۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فاعل جمع ہو تو اس کی رعایت سے اردو میں فعل کو بھی جمع لائے ہیں لیکن اس سے عمل کی جمع مراد نہیں ہوتی۔ لیکن بعض مکرر مصادر یا ایسے حکائی مادے جن میں صوتی تکرار ہو، عمل کی تکرار کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً کھٹکھٹانا، بڑبڑانا، چڑچڑانا، بھڑبھڑانا یا کھٹکھٹ وغیرہ۔

اسم کی اعرابی حالت کے اظہار کے لئے بھی لاحقے استعمال

ہوتے رہے ہیں۔ قدیم زبانوں میں عموماً اعرابی حالت ظاہر کرنے کے لئے کلمے کے ساتھ لاحقوں کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ ان زبانوں میں اعرابی حالت کی تعداد خاصی ہوتی تھی۔ مثلاً سنسکرت میں اسم کی اعرابی حالتیں آٹھ ہوتی تھیں۔ اور متصل لاحقوں یا کلمے کے خفیف سے تغیر کے ذریعے ظاہر کی جاتی تھیں گویا یہ حالتیں زیادہ تالیفی تھیں۔ جدید ہندآریائی کی بعض زبانوں میں بھی یہی آٹھ اعرابی حالتیں ہیں لیکن ان میں سے اکثر آزاد اور جداگانہ کلموں کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہیں دوسرے لفظوں میں انہیں تحلیلی کہا جاسکتا ہے۔ سندھی اور مراٹھی میں تالیفی حالتیں زیادہ ہیں اور اردو میں کم۔ اردو میں ظرفی حالت کی مثالیں ”کنارے“ ”سارے“ ”آگے“ ”نیچے“ ”تلمے“ وغیرہ سے دی جاسکتی ہیں۔ ان سب میں ”ے“ سنسکرت کی ظرفی علامت کی یادگار ہے اور تالیفی حالت کی مثال۔ ”دھیرے“ میں آلی حالت کا اظہار ہے اور تالیفی علامت کی ایک اور مثال سامنے آجانی ہے۔ سنسکرت اور پراکرتوں میں تینوں جنسوں (مذکر، مونث، بے جنس) کے لئے الگ الگ فاعلی علامتیں تھیں۔ ”آپ بھرنش“ کے دور تک اسموں کی قسمیں بھی کم ہوتی گئیں اور بعض زبانوں میں اعرابی حالتیں بھی اور فاعلی حالت کے لئے کوئی مخصوص علامت بھی نہ رہ گئی۔

سنسکرت، پراکرتوں اور جدید ہندآریائی زبانوں کے تقابلی مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زبانیں کس طرح پیچیدگی سے آسانی کی طرف سفر کرتی رہی ہیں۔ ابتدا میں

کلمے خاصی بھاری بھر کم اور طویل رہے ہیں ، ان میں خفیف صوتی تبدیلیوں یا اضافوں سے نئے نئے معانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور صرفی تقسیم ، نحوی ترکیب - کلمات کی قسموں اور صوتی اضافوں ، علامتوں اور لاحقوں وغیرہ کی کثرت اور رنگا رنگی اے زبان کو خاصا بوجھل اور دوسری زبان بولنے والوں کے لئے خاصی مشکل بنا رکھا تھا - انفرادی اور سماجی تقاضوں کے ماتحت قیاس تمثیلی نے نئے کلمات وضع کروائے - ان کے تفاعل اور اختتامی مماثلت نے کلمات کی تقسیم کا احساس پیدا کیا اور آہستہ آہستہ گرامر اور اس کی شقیں وجود میں آئیں اور پھر ان کی پابندی کرتے ہوئے نئے کلمات اور نئے امالیب پیدا کئے گئے - سالہا سال کے تجربوں نے جو صوتی تغیرات اور اضافے کئے اور ان سے جو معانی تراشے ان کی بدولت زبانیں ارتقائی منزلیں طے کرتی رہیں ، ان تبدیلیوں اور اضافوں نے اختتامیوں ، علامتوں اور لاحقوں کی حیثیت پائی اور ان کی وجہ سے زبانوں میں جوڑ ، تالیف ، ترکیب ، ادغام ، ارتباط ، قومیع لاحقات ، secretion وغیرہ کی خصوصیات پیدا ہوتی گئیں - ایک ہی زبان میں آہستہ آہستہ یہ تمام صورتیں کارفرما ہوتی رہیں ، ارتقائی عمل میں ایک صورت کی کارفرمائی ختم ہو کر دوسرے کی کارفرمائی کے لئے میدان بھی ہموار ہوا - لیکن کسی صورت کی کارفرمائی کلیتہً ختم نہیں ہوتی - تحلیلی زبانوں سے تالیف اور ترکیب کی مثالیں یکسر ناپید نہیں ہو گئیں بلکہ پہلو بہ پہلو رہیں چوں کہ کوئی زبان کلی طور پر ارتباطی ، انضمامی ، یا تحلیلی نہیں ہوتی ، اس میں کوئی ایک صورتی خصوصیت

دوسری صورتیاتی خصوصیات کے مقابلے پر زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اس لئے بعض ماہرین لسانیات انہیں دو گروہوں میں تقسیم کر کے زیادہ ترکیبی اور زیادہ تحلیلی قرار دیتے ہیں اور زیادہ ترکیبی کے زمرے میں ارتباطی یا اتصالی اور انضمامی زمروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں گویا ”زیادہ ترکیبی“ میں ترکیب و تالیف کی تمام صورتیں مراد لی ہیں۔ اور جن زبانوں میں ترکیب و تالیف کے مقابلے پر مستقل اور آزاد کلموں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں زیادہ تحلیلی کہا ہے۔ لیکن ترکیب و تالیف کی تمام صورتوں کو ایک ہی زمرے میں شمار کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں فرق و امتیاز نہ کیا جائے۔ مرکبات و مشتقات کے امتیاز اور مرکبات کی مختلف نوعیتوں اور مشتقات کی گونا گوں صورتوں کے فرق سے لسانی گروہ بندی اور انضباط کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور زبانوں میں نظم و ترتیب قائم ہو کر ان کی توسیع کے امکانات روشن ہوتے ہیں اور وہ ارتقائی منازل طے کرتی ہیں۔

مرکبات و مشتقات کے ضمن میں بعض بنیادی سوالات بھی ذہن میں ابھرتے ہیں مثلاً زبان میں دلالت کی اکائیاں کیا ہوتی ہیں۔ ان اکائیوں کی نوعیت اور باہمی تعلق کیا ہے۔ کلمے اور جملے کی ماہیت کیا ہے۔ کلمے کی تشکیل اس کی توسیع، اس کی صوتی و معنوی کیفیت کن مراحل سے کس طرح گزرتی ہے۔ زبان میں صوتی، رکبی، معنوی نظم و ترتیب کیا اور کیسے ہوتی ہے۔ زبان اور نظام لسان میں کیا تعلق ہے۔ سادہ اور صرفی کلماتی نظام

کیا ہوتے ہیں - کلموں اور جملوں میں باہمی رشتہ کیا ہوتا ہے -
 کیا یہ رشتہ اسی قسم کا ہے - جس قسم کا کسی ”کل“ اور اس کے
 اجزا میں ہوتا ہے یا کلموں کا نظام بالکل الگ ہوتا ہے - ان
 سوالات کا جواب پانے کے لئے دلائل کی اکائیوں کی صوتی،
 رکنی، صرفی اور معنوی تنظیم، مرکبات کو نوعیتوں، مشتقات
 کی صورتوں وغیرہ سے بحث ناگزیر ہو جاتی ہے -

دلائل کی اکائیاں

سانی ارتقا میں انکا کردار

زبان کے آغاز سے متعلق مختلف نظریات کا جو تنقیدی جائزہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل ہے۔ کہ اولین نطق انسانی کا آغاز کب ہوا۔ اس طرح تاریخی اعتبار سے کسی زبان کے کسی جملے یا کلمے کو اس کا نقطہ آغاز قرار دینا ممکن نہیں۔ اگرچہ لسانیات ارتقا کے کئی مدارج طے کر چکی ہے اور اب اکثر حلقوں میں اسے ایک سائنس یا سماجی عام قرار دیا جاتا ہے لیکن یہ بتانا بھی ممکن نہیں کہ کسی زبان کا کوئی مستقل کلمہ کب وجود میں آیا اور اس کا قطعی سرچشمہ کیا ہے۔ کلمے کی ماہیت کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ بھی سمجھا جائے کہ وہ کب وجود میں آیا۔ تاریخ ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کلمہ کب اور کس طرح وجود میں آیا لیکن سماجی نفسیات کے اصول یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جملے کو کلمے پر تقدم حاصل ہے۔ گویا زبان کی اولین اکائی جملہ ہے۔ اور کلماتی تقسیم بعد کی پیداوار۔

یہ حقیقت ہے کہ زبان ادلتی بدلتی رہتی ہے۔ لیکن اس

کی تبدیلیاں غیر محسوس طور پر ہوتی ہیں اور ایک خاص دور میں زبان کے بولنے والوں کو یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو ان سے کچھ پہلے بولی جاتی تھی۔ عام بولنے والے جس لسانی مواد کو کام میں لاتے ہیں اسے جامد سمجھ لیتے ہیں۔ وہ جن تغیرات کے موجب ہوتے ہیں، وہ غیر شعوری اور غیر ارادی ہوتے ہیں۔ ان کے لئے تو کلمے کا چلن ہی اہمیت رکھتا ہے اور کلمہ ایک جاریہ قدر ہوتا ہے۔ زبان کی وہ تبدیلیاں جو ماضی میں ہو چکی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ غیر معمولی اور لمبایاں ہوتی ہیں، انہی پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ زبان کی تغیراتی خصوصیت کا علم صرف ماہرین لسانیات کو ہوتا ہے۔ کلمے کے جمود کے اضافی تصور ہی کی بدولت زبان سماجی ابلاغ کا پورا پورا حق ادا کرتی ہے۔ جب ہم کسی کلمے کے ماضی کا سراغ لگانے میں تو اس کی ہر کڑی دراصل ماضی کے مختلف ادوار کے جامد کلمے کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کا باہمی تقابل تغیرات کی غمازی کرتا ہے۔ تاریخی توضیح و تعبیر اور تغیرات کا امتنباط تو مشاہدہ یا مطالعہ کرنے کا کام ہے۔

جدید لسانیات میں ایک اصطلاح "صوتی کلمہ" بھی استعمال کی جاتی رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمے کی تشکیل کے لئے اصوات بنیادی شرط ہیں۔ لیکن کلمے صرف اصوات کے مجموعوں کا نام نہیں، اگر اصوات کے ان مجموعے میں اظہاریت یا ابلاغ نہ ہو تو انہیں کلمے نہیں سمجھا جائے گا۔ کلمے کے لئے کسی مخصوص صوت

یا اصوات کی مخصوص تعداد یا نوعیت کا التزام نہیں کیا جاسکتا۔ ان سب کا دارومدار صورت حال اور معروضی کوائف پر ہوتا ہے۔ تاریخی گرامر اور اشتقاقیات کے شعبے ان کی توضیح اور توجیہ کرتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو اہمیت کے عناصر میں وہ صوتی مواد شامل ہوتا ہے جسے زبان کا جزو ترکیبی سمجھا جانے لگتا ہے یا ترکیب و تالیف انضمام و انضباط، تفریق و امتیاز اور تحلیلی کی وہ عادتیں، اہم سمجھی جاسکتی ہیں، جو ایک خاص وقت یا دور میں رائج ہوں

لسالی مواد اصوات اور ان کی ترکیب و تالیف پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے منہ سے نکل سکنے والی تمام آوازیں زبان کا صوتی مواد نہیں بنتیں۔ ہر زبان بہت کم صوتی مواد سے کام لیتی ہے۔ لیکن یہ مواد، نطقی معنی اور نفسیاتی سیاق کی خصوصیت کے لحاظ سے باقاعدہ زمروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ کلموں کی تشکیل میں صوتی ترکیب و تالیف کی زیادہ سے زیادہ کارفرمائی ہوسکتی ہے۔ لیکن اس کی نوعیت ہر زبان میں ایک سی نہیں ہوتی۔ اصوات کی طرح ان کی بھی تنظیم اور درجہ بندی بولنے والوں کے ذہنوں میں مرتب ہو جاتی ہے۔ اصوات اور ان کی ترکیبیں دوسری اصوات اور ترکیبوں کے ساتھ ترکیب پاتی رہتی ہیں اور ترکیب کا یہ عمل زبان بولنے والوں کی صوتی عادتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ عادتیں عام حرکی (motor) اور سمعی لوازمات پر مبنی ہوں تو تمام زبانوں میں صوتی ترکیب کی نوعیتیں یکساں ہوسکتی ہیں۔ آواز کی طرح ”ملیل“ بھی انسانی جبلت کا حصہ ہے اور رکنی اور

غیر رکنی آوازوں کے تواتر ہی سے کلمے تشکیل پاتے ہیں۔ لیکن مختلف زبانوں کے بولنے والے آوازوں کو مختلف حربوں سے ترکیب دینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان صوتی عادات کی وجہ سے زبانوں کے صوتی نظام میں ممتاز خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اردو میں مصمتی خوشوں کا فقدان ہے۔ خصوصاً کلموں کے آغاز میں۔ اطالوی میں مصمتی خوشے مثلاً ذونادر ہی ملتے ہیں بہت سی زبانوں مثلاً انگریزی سنسکرت وغیرہ میں مصمتی خوشوں کی کثرت نظر آتی ہے۔ جدید ہند آریائی زبانوں میں کلمے کا آخری مصوتہ حذف ہو گیا ہے اس کے برعکس اطالوی کلمے کے آخر میں عموماً مصمتہ نہیں ہوتا۔ انگریزی میں pn ps کسی رکن کے آغاز میں نہیں آتے۔ اردو کا کوئی کلمہ ژ نون غنہ یا میخی نون سے نہیں شروع ہوتا۔ صوتی ترکیبوں اور سرموزیت کی عادتوں سے کلموں کی صوتی خصوصیات متعین کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ صوتی عادتوں کو دو زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (۱) آوازوں کو متحد کرنے کی عادت اور (۲) آوازوں کو الگ کرنے (Isolation) کی عادت۔ ترکیبی زبانوں میں بہت سی صوتی ترکیبیں الگ الگ کر لی جاتی ہیں اور بنیادی اور تعمیری عناصر کے زمروں میں تقسیم کی جاتی ہیں لیکن تجلیلی زبانوں میں (isolation) کے عمل سے سرمایۃ الفظ میں معتدیه اضافہ ہوتا ہے۔ اول الزکر میں جملے میں استعمال ہونے والے کلمے کم ہوتے ہیں لیکن موخر الزکر میں زیادہ۔ ایک ہی زبان میں صورتی یا صرفی کلمے isolation کے نتیجے میں حاصل ہونے والے کلموں سے بڑے ہوتے ہیں۔

کلمے کی صوتی خصوصیت اور کمیت خارجی عوامل سے متعین ہوتی ہیں اور ان عوامل کی تبدیلی کے مطابق بدلتی

رہتی ہیں لیکن صوتی تخفیف ایسی نہیں ہوتی کہ کلمہ ہی ناپید ہو جائے گویا کلمے کے وجود کے لئے آواز ناگزیر ہے خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس لئے ”معنویاتی کلمہ“ کی اصطلاح اسی وقت درست قرار دی جاسکتی ہے جب اس سے کلمے کی معنویاتی حیثیت مراد لی جائے۔

ایک طرف کلمے کی صوتی حیثیت اور خصوصیات ہی کے مطالعے کو اہمیت دی جاتی رہی ہے، تاریخی اور تقابلی لسانیات میں تو صوتی تغیرات کو صوتی قوانین کی روشنی میں رکھا جاتا رہا ہے اور اشتقاقیاتی مطالعے میں کلموں کے معانی کو نظر انداز کر کے محض اصوات اور ان کے تغیرات ہی کو پیش نظر رکھا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”لسانیات“ زندگی اور اس کے مظاہر سے کٹ کر خشک اور بے جان ہو گئی، دوسری طرف ماہرین معنویات نے کلمے کی علامتی حیثیت اور اس کے صوتی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا اور معانی و مفہیم ہی کو لسانی حقیقت قرار دینے لگے۔ اس طرح صوتی کلمے اور معنویاتی کلمے کی اصطلاحیں معرض وجود میں آ گئیں لیکن ان اصطلاحات کی وجہ سے افراط و تفریط بھی ہونے لگی اور ماہرین لسانیات اور ماہرین نفسیات کی اس انتہا پسندی کے نتیجے میں لسانی مباحث میں الجھنیں بھی پیدا ہو گئیں

کلمے کی آواز اور مدلول میں کوئی منطقی رشتہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی معنویاتی قدر کے سیاق میں مخصوص آواز کو سن کر، اسے اس معنویاتی قدر کی علامت سمجھا جائے لگا ہے۔ بسیط آوازیں اسی طرح معانی و مفہیم سے آشنا ہوئیں اور انہیں سمجھنے ہی مدلول کی طرف ذہن مرکوز ہونے لگا۔ بعض لوگ تو

مفرد آوازوں کو بھی بعض دالالتوں سے مختص کر دیتے ہیں۔ مثلاً
 بھاڑ، بھٹی، بھڑک، بھڑکمار، بھڑکیلا، بھیم وغیرہ کے مفہیم ہر
 سے قیاس کر کے .. بھ .. کو گرمی، تیزی، حدت وغیرہ کا مظہر
 بھی سمجھا جائے گا۔ ٹھٹ، کھاٹی، کھونگھڑ، کھوٹکا، کھیر،
 گھیرا، گھنڈی، کھولنا، کھرا، گھگی، کھونگھٹ، کھسنا وغیرہ کی
 استعاقباتی چھان بین کے بجائے ”کھ“ کی آواز کو نشیب
 ہجیدگی، موڑ، رگڑ وغیرہ کی علامت بھی قرار دیا جائے لگا۔
 حالاں کہ .. بھ .. اور .. کھ .. کی آوازوں کا ان مفہیم سے
 کوئی منطقی ربط نہیں ہو سکتا۔

بسیط آوازیں، بولنے والے کے مخصوص رویے کے سیاق
 میں ہوتی ہیں اور سننے والے میں کم و بیش ویسا ہی رویہ پیدا کر
 دیتی ہیں۔ یہ رویہ اظہاری بھی ہو سکتا ہے (مثلاً خوشی کا) اور
 ابلاغی بھی اور بیک وقت دونوں بھی۔ اگر ہم اپنا مطالعہ
 انفرادی کلموں تک محدود رکھیں تو ہمیشہ ایسی مثال ملے گی
 جس میں تمام تر مفہوم محض جذباتی ہو، ان کا کوئی نہ کوئی
 مدلول ضرور ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ جذبے کی رنگ آمیزی کی
 وجہ سے مدلول کی جیتی جاگتی حیثیت مامنی نہ آئے۔ بچکانہ کلمے
 یا عمل کا اظہار کرنے والے قدیم ترین کلمے محض جذبات کے مظہر
 نہیں ہوتے بلکہ پورے پورے جملوں کے مفہوم پر دلالت کرتے
 ہیں اس لئے انہیں کلموں کے بجائے جملے کہنا مناسب ہوگا۔

جن دالالتوں کے سیاق میں بسیط آوازیں استعمال کی جاتی ہیں وہ
 تھوڑے سے تجربوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ تجربوں کا
 بھی۔ تجربوں کے بعد نمایاں مصریات کے اشتراک کی بنیاد پر تجربہ

کی جاتی ہے۔ گ۔ یا کلمہ تجرید کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن تجرید سے معنی میں قطعیت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ مدلول ہر جند محسوس اور مادی و حقیقی سہی، اس میں کچھ نہ کچھ تر کیفیت اور الجھاؤ ضرور ہوتا ہے اور تجرید میں الجھاؤ کم کر کے کسی قدر مادگی پیدا کی جاتی ہے۔ اسمائے خاص ایسی دالالتوں کے سیاق میں استعمال ہوتے ہیں جن کا دارومدار کم سے کم تجربے پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کے مفہوم میں وہ قطعیت نہیں ہوتی جو مدلول میں واقعی ہے۔ مثلاً ”نپولین“ محض ایک نام نہیں بلکہ ایک مخصوص شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور ایک لحاظ سے پیچیدہ مدلول کی علامت ہے جسے سن کر اس شخصیت کی کلیت واضح نہیں ہوتی۔ ”کلمہ اولاد“ میں تجرید پر غور کیجئے۔ اس کا مفہوم بیٹے بیٹیاں بھی ہو سکتا ہے اور پوتے پوتیاں بھی کلمہ ”مکان“ ایک مخصوص مکان، اس کی ساخت، ہیئت، وسعت، گنجائش، نقشہ وغیرہ کا تصور سامنے نہیں لاقا۔ بہت سے ”مکان“ دیکھ کر ان کی مشترکہ خصوصیات اخذ کر کے اور اختلافات کو نظر انداز کر کے تجرید کر لی جاتی ہے امی لئے تجرید سے ابہام بھی پیدا ہوتا ہے اور کبھی کبھی کثرت معانی بھی۔ کلمہ ”wood“ انفرادی طور پر استعمال ہو تو اس سے مدلول کی قطعیت ذہن میں نہیں آتی اس سے لکڑی بھی مراد لی جاتی ہے اور جنگل بھی۔ لکڑی، درخت کی بھی ہو سکتی ہے، میز یا کرسی کی بھی۔ اس کی کوئی مخصوص ہیئت، جسامت، ٹائپ، قسم وغیرہ ذہن میں نہیں ابھرتی صرف اردو کلمہ ”برف“ کہا جائے تو ”ice“ اور ”Snow“ دونوں ذہن میں آسکتے ہیں۔ ابہام اور کثرت معانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ کلمے کو استعارے کے طو پر استعمال کر کے

کوئی اور مفہوم بھی مراد لیا جائے۔

زبان میں نظم و ترتیب زبان ایک سماجی ادارہ بلکہ

سماجی عمل ہے۔ اسی لئے لسانیات میں ان کلمات پر اوجہ سرکوز کی جاتی ہے جو واقعی بولے اور سنے جاتے ہیں اور ان کی صوتی حیثیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں نظام لسان کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دی جاسکتی۔ بول چال ایک نفسیاتی و عضریاتی عمل ہے اور زبان کا نظام بول چال سے مستنظ مواد کی نفسیاتی گروہ بندی کرتا ہے جو ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بول چال کو نظام لسان پر تقدم حاصل ہے۔ اول الذکر کے بغیر موخر الذکر کا وجود یا ارتقا ممکن نہیں۔ لیکن ایک بار نظام وجود میں آجاتا ہے تو اسے اس بول چال سے ممتاز کیا جا سکتا ہے، جس کا وہ مربہوں منت ہے اور پھر زبان کا پیدا کردہ نظام، زبان یا بول چال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بول چال کسی نظام کے بغیر زبان کے درجے پر پہنچتی بھی نہیں نظام لسان ہر کی بدولت زبان میں استقلال اور نظم و ترتیب پیدا ہوتے ہیں۔ زبان سیال حالت میں ہو اور اس کے مختلف اجزا سانچوں میں نہ ڈھل سکے ہوں تو وہ مسلسل سماجی ابلاغ کا صحیح ذریعہ کیسے بن سکتی ہے۔ بول چال کے ان گنت تجربوں کے مشترک عناصر کی گروہ بندی اور زمروں میں تقسیم کر کے نظام لسان کے مختلف حصے مرتب کئے جاتے ہیں، یہ حصے زبان میں نظم و ترتیب پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے جاتے ہیں اور ان کی رہ نمائی میں زبان کے سرمائے میں باقاعدہ اضافہ کیا جاتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود

نظام لسان کو زبان نہیں قرار دیا جاسکتا۔ بول چال کے سیاق ہنگامی اظہار و ابلاغ کی غرض سے ترتیب پاتے ہیں جبکہ نظام لسان کے سیاق اور اجزا کا مقصد گروہی تقسیم، ترکیب اور جمع بندی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ محض نظام لسان کو سمجھ لینے کے بعد اس زبان کو سمجھا اور بولا بھی جاسکے۔

ہر زبان کا ایک صوتی نظام ہوتا ہے، اس کے مخصوص مصوتے اور مصمتے ہوتے ہیں ان کی ترکیب و تالیف کے مخصوص انداز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی نئی اور اجنبی آواز یا ترکیب و تالیف کا انداز، زبان میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہے کہ اعضائے نطق کے اتفاقی غلط استعمال اور غلط مخرج کی وجہ سے کبھی اتفاقاً کوئی نئی آواز پیدا ہو جائے اور رفتہ رفتہ صوتی نظام کا حصہ بن جائے۔ یا اڑوس پڑوس کی زبانوں کے زیر اثر دخیل الفاظ کی بدولت آہستہ آہستہ نئی آواز صوتی نظام کا حصہ بن جائے۔ جیسے ”بڈا“ اور ”گڈی“ سے ”پڑا“ اور ”گاڑی“ بن گئے۔

معنویاتی صوتی تنظیم سے کلمات کی دو قسمیں نمایاں ہوتی ہیں۔ اول وہ کلمے جو بجائے خود مکمل ہیں، جنہیں مستقل کلمے کہا جاسکتا ہے۔ دوم وہ جو اضافی عناصر کی ترکیب سے وجود میں آتے ہیں۔ اول الزکر زبان کے اہم حصے ہوتے ہیں، جن کا اصل اور تعمیری عناصر میں تجزیہ کیا جاسکتا ہے اور جنہیں علاحدہ علاحدہ اصغرات میں تحلیل کیا جاسکتا ہے، موخر الذکر بھی اہم تو ہوتے ہیں لیکن انہیں صرف اصوات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ صورتی اعتبار سے مرکب کلمے، زیادہ منظم ہوتے ہیں ان کے مستقل اور تعمیری اجزا سیاق کے لحاظ سے

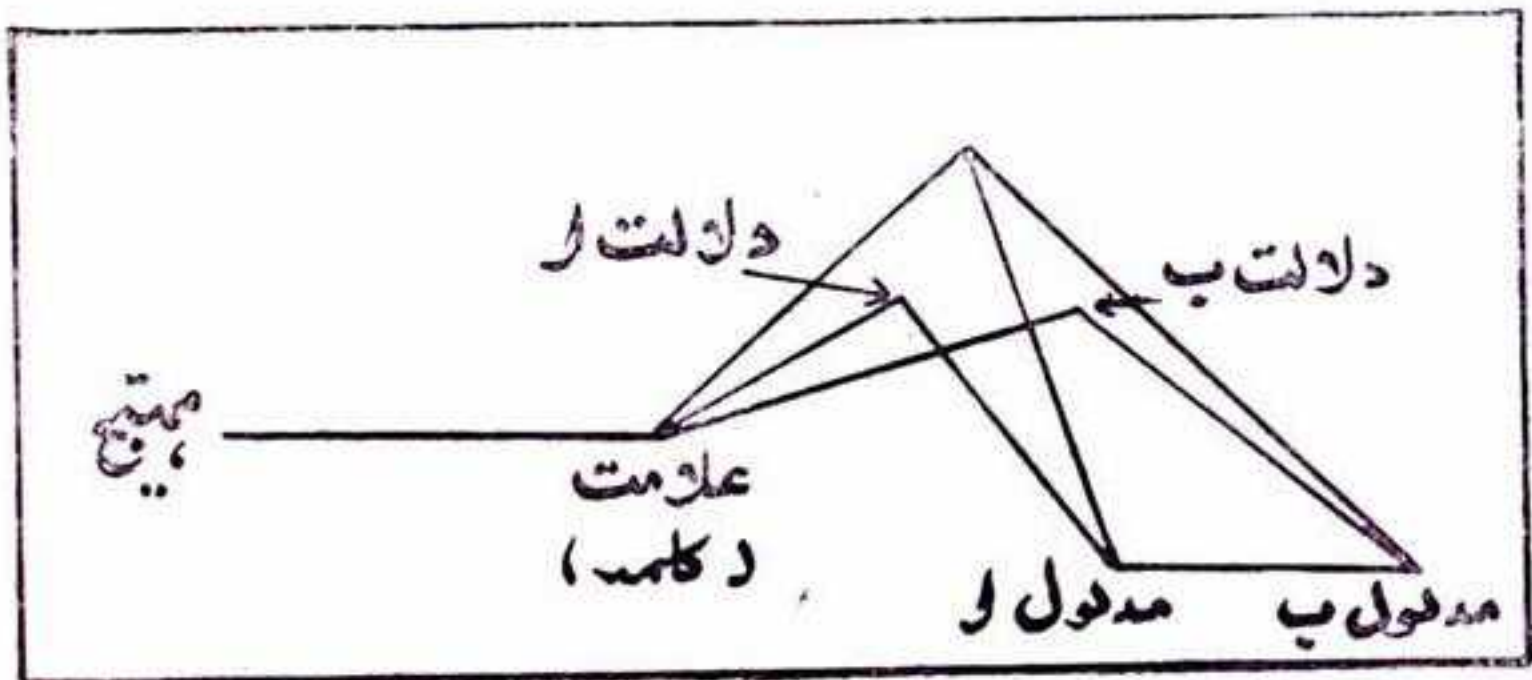
الگ الگ کئے جاسکتے ہیں لیکن وہ اپنے صوتی اور دلالتی پہلوؤں سمیت، ساتھ ساتھ موجود رہتے ہیں۔

نظم و ترتیب کا عمل کلموں ہی پر نہیں ہوتا، جملوں پر بھی ہوتا ہے۔ بہت سے جملوں کے تجویزوں سے مشترک خصوصیات اخذ کر کے ان کی گروہ بندی کر لی جاتی ہے کے لیکن بول چال کے ان گنت تجربے ہوتے ہیں ان کی نوعیتیں لاتعداد ہوتی ہیں انہی کہ بہت سے عناصر چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ مشترک عناصر اتنے عام اور مجرد ہوتے ہیں کہ ان کی گروہ بندی اور تنظیم میں خاصی دشواری بھی پیش آسکتی ہے۔ سیاق جملہ کے نظم و ترتیب کا دار و مدار آواز، کی رفتار آہنگ کی سطح، نقرہ، زیروہم، آواز کی سکڑن، ترتیب، ترکیب وغیرہ پر ہوتا ہے۔ جملہ کلمے کے مقابلے پر زیادہ آزاد ہوتا ہے اور بول چال کی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔

عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نظم و ترتیب کے عناصر، قواعد دانوں کی تجرید کا نتیجہ ہوتے ہیں اور بول چال سے لگا نہیں کھاتے۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا کہ اصوات، صرفی عناصر، کلموں اور جملوں کے ان گنت اور پیچیدہ سیاقات، ہونے والوں کے ذہنوں میں شعوری طور پر موجود رہتے ہیں لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نظم و ترتیب کا کام غیر شعوری طور پر ہوتا رہتا ہے۔ کوئی بھی سیاق یا اس کا ایک جزو، دوسرے متعلقہ سیاق یا اس کے جزو کے التزام کی وجہ اُٹھ آتا ہے۔ اگرچہ نظم و ترتیب کے عناصر بول چال کے متعدد تجربوں کے مشترکہ خواص کی تجرید کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن وہ محض مجردات نہیں سمجھے جاسکتے۔ نظم و ترتیب کے

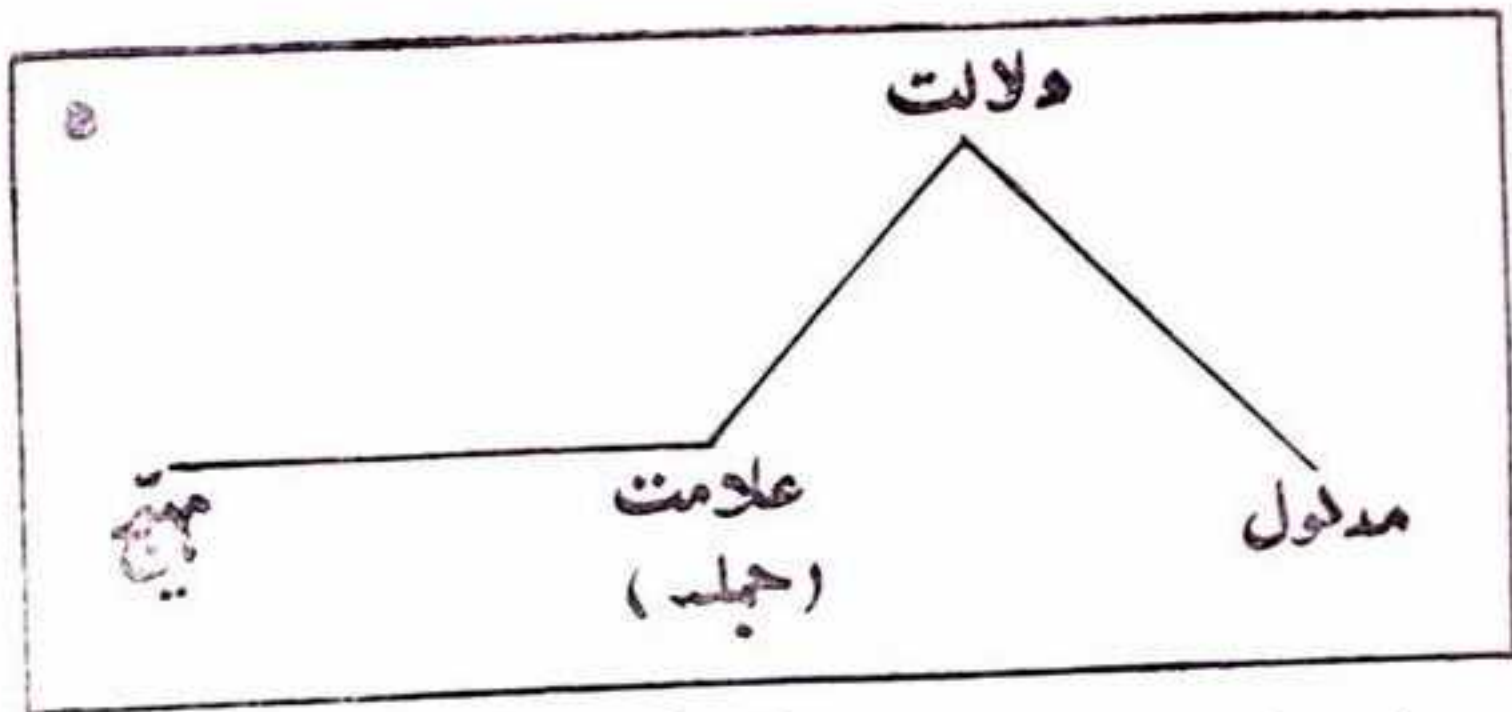
تفصیلی مدارج کا اظہار عام لسانی بیوپار سے ہوتا رہتا ہے۔ زبان سیکھتا ہوا بچہ اپنی زبان کا نظام غیر شعوری طور پر بتدریج خود بناتا رہتا ہے اور اس کی لغزشوں سے اس کی شکل بچہ کوشش کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ نظم و ترتیب اور باقاعدہ گروہ بندی کے بغیر لسانی مواد کو مخصوص متعینہ اور قصعی طور پر ترکیب دینا ممکن نہیں اور اس کے بغیر سماجی ابلاغ بھی دشوار ہے۔ قدیم ترقی انسان بھی ایک اعتبار سے قواعد و اصول سمجھتے جاسکتے ہیں۔ وہ بول چال کے تجربوں سے مشترکہ خواص کی تجرید کر کے نظم و ترتیب کے قاعدوں کی رسمی تدوین تو نہیں کرتے تھے لیکن لسانی تنظیم کی روایت قائم کرنے اور اسے پروان چڑھانے کا حق ادا کرتے رہتے تھے۔

زبان میں نظم و ترتیب سے بحث کے دوران یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ آخر کلمہ کو جملے یا صرفی عناصر سے کس طر ممتاز کیا جاسکتا ہے۔ عام طور آواز کے بامعنی مجموعے یا ترکیب کو کلمہ اور کلموں کے مجموعے یا ترکیب و ترتیب کو جملہ کہا جاتا ہے لیکن لسانیاتی نقطہ نظر سے یہ امتیاز کافی نہیں ہے۔ ایک کلمہ کے ایک سے زیادہ سیاقات، ایک سے زیادہ دلائل اور ایک سے زیادہ مدلول ہوسکتے ہیں۔ شاید حسب ذیل نقشے سے وضاحت ہوسکے۔

فرض کیجئے کلمہ ”برف“ ادا کیا گیا۔ اس سے دو دلالتیں ہونیں اور دو مدلول ذہن میں ابھرے ایک ice اور دوسرا Snow۔ دونوں مدلول الگ الگ بھی ابھرتے ہیں، جیسا کہ دلالت ”ا“، مداول ”ا“ اور دلالت ”ب“ اور مدلول ”ب“ سے ظاہر کیا گیا ہے، دونوں دلالتیں بیک وقت بھی سامنے آتی ہیں جیسا کہ دلالت ”اب“ سے ظاہر ہے۔

جملے کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے :-

مندرجہ بالا شکلوں سے واضح ہے کہ کلمے کی دلالت اور اس کے مدلول میں قطعیت نہیں ہوتی جبکہ جملے کی دلالت اور اس کے مدلول میں قطعیت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار جملہ بھی مبہم ہو سکتا ہے۔ انفرادی کلمے کی صورت میں علامت اور اس کی مخالف دلالتیں پہلے سے متعینہ ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک متکلم کے ذہن میں شعوری طور پر ابھرتی ہے لیکن سامع کے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ دوسری دلالتیں بھی ابھر سکتی ہیں۔ لیکن جملہ ادا کرتے وقت متکلم کے شعور میں جو قطعی دلالت ہوتی ہے،

دوسرے کلمات اور ان کے سیاقات کی وجہ سے سامع کے ذہن میں بھی وہی ابھرتی ہے۔ کلمہ ادا کیا جائے یا نہ ادا کیا جائے اس زبان کے بولنے والوں کے حافظے میں اس کی تمام دلائل موجود ہوتی ہیں۔ کلمے کے سیاقات مختلف ہو سکتے ہیں، واضح بھی ہو سکتے ہیں اور مبہم بھی۔ موزوں بھی، ہو سکتے ہیں اور کسی قدر غیر موزوں بھی، لیکن بنیادی خصائص کے اعتبار سے ایک سے ہوتے ہیں جملے کی دلالت متکلم اور سامع تک محدود ہوتی ہے (لکھے ہوئے جملے کی دلالت لکھنے والے اور پڑھنے والے تک محدود ہوتی ہے)۔ منہ سے نکلا ہوا انفرادی کلمہ محض ایک اشاراتی بول کہلا سکتا ہے، جس سے کسی مخصوص جذبہ کا اظہار یا کسی خصوصی دلالت کا ابلاغ نہیں ہوتا لیکن جملہ بنیادی طور پر جذبات کا اظہار یا دلالت کا ابلاغ کرتا ہے۔ انفرادی کلمے سے بنیادی طور پر متکلم کے رویے اس کے جذبات یا خواہشات کا اظہار ممکن ہی نہیں۔ ہاں فجائیہ کلموں سے جذبات کا اظہار ضرور ہوتا ہے لیکن انہیں بجائے کلموں کے جملے کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ لیکن اگر انہی فجائیہ کلموں کی ادائیگی کا فجائیہ عنصر یا لہجہ ختم ہو جائے تو پھر وہ عام کلمے رہ جائیں گے۔

مندرجہ بالا نقشوں کی سطحی تفسیر سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ایک انفرادی کلمہ، کچھ جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ انفرادی کلمہ بہت سے جملوں کا مبتدا ہو سکتا ہے، جن میں سے ہر ایک میں انفرادی کلمے میں مرموز ہونے والے عام یا مخصوص سیاقات یا دلائل میں سے کوئی ایک ”خبر“ کی حیثیت رکھ سکتی ہے۔ مہلاً لکڑی

ایک مادہ ہے۔“ ”عمارتنی کاموں میں استعمال ہونے والی لکڑی ٹمبر کہلاتی ہے“ ”لکڑی گیلی نہیں ہے“ وغیرہ میں لکڑی متبدا ہے اور مختلف ”خبر“ کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ ان میں سے ہر ایک جملے میں علامت لکڑی کی دلالت کی تخصیص جملے کے سیاق سے ہوتی ہے لیکن انفرادی کلمہ ”لکڑی“ کہنے سے ایسی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ انفرادی کلمہ بہت سی دالالتوں کے سیاق میں ہوتا ہے اور مرموز ہونے والی تمام مخصوص دالالتوں کے کچھ مشترک خصائص ہوتے ہیں جو کلمے کی تجرید کی ہوئی مشترک دلالت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا پہلی شکل میں دلالت ”اب“ سے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ جب کبھی کسی جملے کے سیاق میں کوئی علامت کسی مخصوص دلالت سے متعلق ہوتی ہے تو دلالت کسی نہ کسی طرح انفرادی کلمے کی علامت کی تعمیم شدہ عام دلالت سے وابستہ ضرور سمجھی جاتی ہے۔

یہ سوال کہ آخر کسی جملے کے مواد کا ایک حصہ بن کر کلمہ کیا بن جاتا ہے، خاصاً دل چسپ ہے اور اس کے جواب سے کلمے کی ماہیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم بول چال میں کلمے استعمال کرتے ہیں اور جماعہ بول چال کی حقیقی اور بنیادی اکائی ہے نیز یہ کہ ہم محض کلموں کو پہلو بہ پہلو رکھ کر یا ساتھ ساتھ بول کر جملے نہیں بناتے۔ ہم پہلے بھی یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ قدیم ترین کلمہ بول چال کے جملے سے مستنبط ہوا ہے۔ ایک بار اس کی سیاقی حیثیت ممتاز ہو گئی تو اس سے ملنے جلنے سیاق گفتگو میں بھی استعمال ہونے لگا اور اسے ایسی معروضی حیثیت بھی دی جانے

لگی کہ بول چال سے ہٹ کر بھی ترکیب دیا جا سکے۔ اکثر زبانوں کی مسلسل بول چال میں کلمے اپنی مکمل اکائی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ مثلاً انگریزی جملہ ”I have not Seen her“ جب آج کل بولا جاتا ہے تو اس کا ہر کلمہ اس طرح نہیں سنائی دیتا جس طرح انفرادی کلمے کی حیثیت سے ادا کوئے وقت سنائی دیتا ہے۔ تاہل فقرے ”مرتن“ ”کپوگل“ (درخت کی شاخیں) میں کلموں کی اصل صوتی حیثیت نہیں ابھرتی۔ مرم (درخت) صرف ”مر“ رہ جاتا ہے۔ اس مثال کا تجزیہ یوں ہو سکتا ہے۔

مرم + اتو + ان + (الف قصیر) + کپو + گل - اتو اور ان اضافی صوتی ہمواری اور ہم آہنگی کا نتیجہ ہیں اور علامتِ اضافت ”ا“ قصیر (یا زبر) نے ”مرتین“ کو جنم دیا۔ اضافیوں کی آخری آواز ”ن“ نے علامتِ اضافت زبر یا الف قصیر کے ساتھ مل کر ”نا“ کا آہنگ پیدا کیا تو ”نا“ کو علامتِ اضافت سمجھا جانے لگا۔

اس قسم کی مثالیں اکثر زبانوں میں ملتی ہیں۔ بلوچی میں مرکب دست رس کو درس کہا جاتا ہے۔ گویا مرکب کا پہلا جزو اپنی اصل صوتی حیثیت کو برقرار نہیں رکھتا۔ اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جملے کے اندر مواد کے حصے کی حیثیت سے استعمال ہونے والا کلمہ جملے سے باہر ہی اپنی اصل صوتی حیثیت کا مظہر ہوتا ہے۔ جن زبانوں کی بول چال میں کلموں کا باہمی صوتی انضمام و ادغام کم ہوتا ہے اور لہجہ یا نقرہ کلموں کی صوتی حیثیت کو مسخ نہیں کر لیا

کرتا ہے تو برائے نام، تو ان کی بول چال میں کلاو کی صوتی حیثیت عموماً برقرار رہ جاتی ہے۔ اردو بول چال کو مثلاً پیش کیا جا سکتا ہے ہاں، اسمائے مانعہ محرف حالت میں صوتی اعتبار سے تبدیل ضرور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً لڑکے نے کتاب پڑھی۔، ”لڑکوں نے کتابیں خریدیں۔“ وغیرہ میں لڑکا اور لڑکے کی محرف صورت ”لڑکے“ اور لڑکوں“ ہو گئی۔

جملے اور کلمے کے تقاضوں کے جائزے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کلموں کی تین نوعیتیں ہوتی ہیں (۱) سادہ یا مفرد کلمے۔ جو صوتی معنویاتی عناصر کی ناقابل تجزید ترکیب سے وجود میں آئے ہیں (۲) صرفی کلمے، جنہیں بولنے والے دو ایسے صوتی معنویاتی اجزا سے ترکیب پایا ہوا سمجھتے ہیں جن میں سے ایک کسی منظم ساخت کے بغیر جملے کا مواد نہیں بن سکتا (۳) مرکب کلمے، جنہیں بولنے والے ایسے مفرد اور صرفی کلموں کی ترکیب کا نتیجہ قرار دیتے ہوں، جن کے صوتی عناصر کسی منظم اور ڈھلے ڈھلائے سانچے کی رو سے ترکیب دیئے گئے ہوں، جن میں سے ہر ایک کی دلالت اور سیاق دوسرے کی دلالت اور سیاق سے میل کھاتے ہوں۔

کبھی کبھی مرکبات بھی بتدریج سادہ اور مفرد کلموں کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں انگریزی مرکب Break fast کو بطور فعل استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی گردان breaks fast اور broke fast کے بجائے break fasts اور break fasted کی جاتی ہے۔ Husband کو سادہ اور مفرد

سمجھ لیا جاتا ہے اور یہ بھلا دیا جاتا ہے کہ اینگلو میکسن اور وسطی انگریزی میں 'husbonde' (گھر یا خاندان کا مالک) تھا۔

کلموں کی یہ تمام قسمیں دراصل جملوں کے نحوی ٹکڑے ہیں جنہیں آزاد مظاہر، محاوروں، مرکبات اور مفرد کلموں کی حیثیت سے الگ کر لیا گیا ہے۔ ان جملوں کے قیاس تمثیلی ہر متوازی جملے وجود میں آتے رہے اور جب ان سے استنباط کر کے کلموں کی حیثیت میں تجزیہ کیا گیا تو ان کلموں کو ایک طرح کے نمونے کی حیثیت حاصل ہو گئی اور پھر ان کی تشکیل کے قاعدے ترقیب دے لئے کئے ان قاعدوں کی پیروی کر کے مزید کلمے تشکیل کئے گئے۔

مرکبات کی قسمیں دنیا کی مختلف زبانوں میں مرکبات

کی جو نوعیتیں ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ صرف اہم نوعیتیوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی درجہ بندی کا ایک اصول اس طریقے پر مبنی ہو سکتا ہے جس کے تحت اجزائے ترکیبی صوتی لحاظ سے جوڑے جاتے ہیں۔ یہ اجزائے ترکیبی ایک ہی نوعیت یا ہم تعلق سیاق کے یا بظاہر بے تعلق مستقل کلمے بھی ہو سکتے ہیں۔ اجزائے ترکیبی کے نحوی رشتوں کی رو سے مرکبات کی یہ قسمیں کی جا سکتی ہیں :-

(۱) مرکب مترادفی۔ دو مترادفات کو پاس پاس رکھ کر جو

مرکب بنایا جائے اسے مرکب مترادفی کہتے ہیں مثلاً

رینڈئیر (Reindeer)۔ اسکنیڈی نیویا کی زبان میں Reen

کے معنی خود رینڈئیر ایک قسم کے ہرن کے ہوتے ہیں
welfest (وہیل) حالاں کہ wel کے معنی ہیں ”وہیل“ -
بھول چرک - دیکھ بھال، اچھل کود - بھولا بھٹکا -
ہکڑ دھکڑ

(۲) مرکب عطفی • دونوں کلموں کا درمیانی • حرف عطف
گرا کر یہ مرکب بنایا جاتا ہے •

(۱) دونوں کلمے معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں لیکن بالکل
نئے تعلق نہ ہوں مثلاً ماں باپ - دل کردہ • دن رات -
کام دھام - لال پیلا - تانا بانا وغیرہ۔

(ب) دونوں کلمے فعل ہوں یا فعل کے مشتقات مثلاً پڑھا لکھا
توڑ جوڑ - ہارجیت - ادھیڑ بن - وغیرہ •

(ج) کبھی کبھی دونوں کلموں کے درمیان الف کی آواز بھی
آجاتی ہے دھکا پیل - دھینگا مشتی - بیچا بیچ -

(د) کلمے کی تکرار سے بھی عطفی معنی پیدا کئے جاتے ہیں
اور درمیان میں عطف کی کمی کسی اور آواز سے پوری
کی جاتی ہے۔ مثلاً شبا شب - در بدر -

(۳) مرکب نحوی - کلموں میں حسب ذیل نحوی رشتے ہو
سکتے ہیں -

(۱) اضافی - ایک جزو مضاف اور دوسرا مضاف الیہ - بن چکی،
(ہانی کی چکی) - باگ ڈور (ہاگ کی ڈور) - پن گھٹ
(ہالی کا گھاٹ) - ہانی مخفف ہو کر ”ہن“ رہ گیا ہے -

عربی کے مرکبات اضافی میں مضاف پہلے اور مضاف لیدہ بعد میں آتا ہے۔ اردو میں عربی کے بعض اضافی مرکبات عام طور پر استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً بیت المال۔ بیت الخلا۔ ابن الوقت۔ دارالحکومت۔ دارالکائنات۔ راس المال و احب الادا۔ فارسی کے مرکبات اضافی کی بھی یہی کیفیت ہے مثلاً ارباب دوات۔ قابل داد ہزم سخن۔ لائق تحین وغیرہ۔ مرکب اضافی کی ایک صورت یہ ہے کہ کسرہ اضافی اڑ جاتا ہے مثلاً اہل کار۔ صاحب دل۔ میر مجلس، صاحب اقبال اور یائے نسبتی مصدری بڑھا کر نئے مرکبات بھی بنائے جاتے ہیں مثلاً اہل کاری۔ صاحب تمیزی۔ صاحب دلی۔ مرکب اضافی کے اجزا کی ترتیب بھی بدل جاتی ہے اور کسرہ اضافی بھی نہیں رہتا۔ مثلاً دست پناہ۔ شہر یار۔ شب کور۔ زہر مسہرہ۔ شہر پناہ۔ گاؤ زبان۔ عنایت نامہ۔

(ب) مرکب توصیفی۔ فارسی کے مرکب توصیفی میں موصوف پہلے صفت بعد میں آتی ہے اور موصوف کے آخر میں کسرہ توصیفی ہوتا ہے۔ مثلاً ریگ رواں۔ ذہن رسا۔ منظر عام۔ وغیرہ۔ یا پہلا جزو مشبہ بہ اور دوسرا مشبہ ہوتا ہے اور مرکب ایک صفت بن جاتا ہے۔ مثلاً آہو چشم۔ مروقہ۔ آتش زباں۔ شمع رو وغیرہ۔ یا پہلا جزو صفت ہوتا ہے اور دوسرا موصوف اور دونوں مل کر ایک صفت بن جاتے ہیں مثلاً نیک بخت۔ خوبصورت عالی نسب بلند پرواز۔ عالی ظرف۔ بلند ہمت۔ نازک مزاج۔ یا پہلا جزو ہوتا تو اسم ہے لیکن معنی صفت کے لئے جاتے ہیں

اور دوسرے جزو موصوف کے ساتھ مل کر اور صفت کے معنی دیتا ہے مثلاً مرزا منش - سلمان صورت - کافر ماجرا - ارسطو دانش وغیرہ - اردو اضافی مرکب میں صفت کی علامت ہڑھا کر صفت بنالیتے ہیں مثلاً من موجی لکھ پتی وغیرہ - اردو میں مرکب توصیفی کے اجزا فارسی کے مرکب توصیفی کے برعکس ہوتے ہیں مثلاً کچالو - اندھیر کھاتا - وغیرہ -

ڈاکٹر شوکت سبزواری مرحوم نے ایک قسم مرکب وصفی بتا کر اسے مرکب توصیفی سے ممتاز کیا ہے اور یہ مثالیں دی ہیں - ادھ موا - بڑ بولا - منہ پھٹ - ہتھ چھٹ - من چلا وغیرہ

(ج) مرکب فاعلی - اردو میں اسم اور امر مل کر اسم فاعل ترکیبی کا کام دیتے ہیں - مثلاً چڑی مار - مکھی چوم - نیو نچوڑ -

(د) مجروری - مثلاً دسین نکالا - منہ بولا - رس بھری - آنکھوں دیکھا - اجزا کے درمیان سے حرف جر ”سے“ محذوف ہو جاتا ہے -

(ه) مفعولی - مثلاً انگر کھا (انگ رکھا)

(و) ظرفی - مثلاً بھڑ بھوجا

(ز) عددی - مثلاً دوپہر، دوراہا، چوراہا وغیرہ -

ان کے علاوہ اسموں اور امر، اسموں اور ماضی، اسموں

اور مفعول کے مرکبات بھی بتائے جاتے ہیں مثلاً دل آزا خوش خرام - ہامال نگہداشت دست برد - متم رسیدہ غم زدہ اجل گرفتہ وغیرہ - دو حاصل مصدر کو ملا کر مرکب حاصل مصدر بھی بنایا جاتا ہے مثلاً دوڑ دھوپ - لاگ لپٹ - پکڑ دھکڑ وغیرہ

(۴) مشتق مرکبات - ایسے مرکبات جن میں اشتقاقی کی کارفرمائی بھی ہوتی ہے - یہ در اصل مشتقات کے مرکب ہوتے ہیں، دونوں جزو مشتق ہوں یا ایک - مثلاً بن گھٹ (پانی گھاٹ) نکیل (ناک کیل) کنٹھمل (کھا + ٹمل) چپراسی (چپ + راست + ی) انگوچھا (انگ + پونچھ)

مشتقات - مشتقات کو صرفی یا تالیفی کلمے

(morphological words) بھی کہتے ہیں - مشتق سے مراد وہ کلمہ ہے جسے ایسے صوتی معنویاتی عناصر کی تالیف کا نتیجہ سمجھا جائے، جن میں سے ایک اصل یا مستقل کلمہ نہ ہو اور جو مزید باقاعدہ ساخت کے بغیر جملے کے مواد کا حصہ نہ بن سکے - نظریاتی طور پر اسے مرکب اور مفرد کلموں سے اسی طرح ممتاز کیا جاتا ہے لیکن زبان کی ارتقائی خصوصیت کی وجہ سے کلموں کی ان تینوں قسموں کے درمیان عملاً حدِ فاصل قائم کرنا دشوار ہو جاتا ہے - مرکبات میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ایک یا دونوں جزو، کچھ تبدیلیوں کے بغیر جملے کے مواد نہیں بن سکتے - اگر یہ تبدیلیاں محض صوتی کاٹ چھانٹ یا ترمیم کا نتیجہ ہوں تو معنویاتی صوتیاتی ساخت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا - مثلاً ”کھٹ مل“ میں پہلے جزو ”کھٹ“ کو جملے کا مواد بنانے کے لئے ”کھاٹ“ ہی کہنا

ہوگا لیکن اس سے کوئی معنویاتی توسیع نہیں ہوتی۔ صوتی نقطہ نظر سے اصل اور تعمیری کلمے میں امتیاز نہیں کیا جاسکتا، کسوٹی صرف معنویاتی ہوسکتی ہے۔ تعمیری کلمے کی مرموزی خصوصیات متنوع ہوسکتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اصل کلمے میں ایک یا زائد آوازوں کے اضافے سے پیدا ہوتی ہے۔ اکثر زبانوں میں (خصوصاً ہند یورپی میں) یہ آوازیں یا اجزا کلمے کے شروع یا آخر میں بڑھائے جاتے ہیں اور علی الترتیب سابقے اور لاحقے کہلاتے ہیں اور ان سے اصل کلمے کے معنی میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ عموماً زبان میں مستقل حیثیت میں استعمال نہیں ہوتے۔ ایک ہی کلمے میں بیک وقت سابقے اور لاحقے دونوں کو بڑھایا جاسکتا ہے، دو دو لاحقے بھی لگائے جاسکتے ہیں اس طرح ایک ہی کلمے سے کئی نئے کلمے مشتق کر لئے جاتے ہیں مثلاً پرہیز سے ہرہیز گار۔ نا پرہیز گار۔ فا پرہیز گاری بد پرہیز۔ بد پرہیزی۔ بعض زبانوں میں فعل کی گردان شخصی لاحقوں یا سابقوں سے کی جاتی ہے۔ مثلاً فارسی میں کردہ۔ کردیم۔ کردی۔ کردید۔ کردند وغیرہ میں شخصی لاحقوں نے معانی کی توسیع کی اور فاعل کی وضاحت۔ Iroquis زبان میں بھی کام سابقوں سے لیا جاتا ہے۔

بعض زبانوں میں اصل کلمے کے اندر ایک یا زائد آوازیں بڑھا دی جاتی ہیں لیکن یہ بھی کلمے کی محض صوتی تبدیلی نہیں بلکہ معنویاتی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کی آوازیں غنہ (انفی) یا مکررہ (Liquid) ہوتی ہیں۔ مثلاً لاطینی vi-n-co vi-n-cebam میں n کی آواز معنویاتی طور پر vici اور vicissem سے ممتاز کرتی ہے۔ Mon-Khmer زبان میں

اندرونی "n" کے اضافے سے اسم آلہ اور اسم صفت بنائے جاتے ہیں
 انڈونیشی زبان میں اندرونی um سے فعل معروف اور اندرونی
 "in" سے فعل مجہول کے معانی پیدا ہوتے ہیں۔

بعض زبانوں خصوصاً سامی زبانوں میں اندرونی اضافہ
 یا تبدیلی مصمتوں کی نہیں مصوتوں کی ہوتی ہے۔ انگریزی
 میں sung, sang, song, 'find, found 'come- came
 sing. وغیرہ کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سامی زبانوں میں یہ حرفی
 مادے میں مصوتوں کی تبدیلیوں سے متعدد مشتقات بنائے جاتے
 ہیں۔ (ک ت ب سے کتب- کتب- کتاب- کاتب، کناہت وغیرہ

کچھ زبانوں میں کلموں کی صوتی تکرار سے معنویاتی
 توسیع کی جاتی ہے مثلاً ملائیشیا کی زبان میں orang (انسان)
 سے orang orang (بہت سے انسان) جاپانی میں tabi (وقت)
 سے tabitabi (اکثر)۔ tokoro (جگہ) سے tokro takro
 (جگہیں)۔ اردو میں دریا سے دریا دریا (بہت سے دریا)۔ صحرا
 سے صحرا صحرا (بہت سے صحرا)۔ گویا جمع کا مفہوم پیدا کر
 دیا جاتا ہے۔ کنبھی تکرار سے معنی میں شدت پیدا کی جاتی ہے
 اور مشتق سے نیا مفہوم مراد لیا جاتا ہے مثلاً قدیم جاوائی
 زبان میں angin (ہوا) سے angin-angin (طوفان)۔

کلموں کی تکرار سے نئے معانی بھی پیدا کئے جاتے ہیں۔
 با، ما، دا وغیرہ کی تکرار سے بابا، ماما، دادا وغیرہ۔

لہجہ بھی اصل کلمے کے سابق و دلالت میں اضافے کا پہلو
 پیدا کر سکتا ہے۔ مثلاً انگریزی میں produce کے o پر زور

ہو تو اسم ہو جائے گا، u پر ہو تو مصدر۔ extract کے a پر زور ہو تو مصدر e پر ہو تو اسم۔ بعض زبانوں میں آہٹک اور زیر و بم سے معانی خاصے بدل جاتے ہیں •

دنیا کی تمام زبانیں ترکیب و تالیف کی اپنی خصوصیات رکھتی ہیں، ان میں سے بعض مشترک ہو سکتی ہیں۔ یہ اشتراک لسانی زمروں، گروہوں اور خاندانوں کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا سبب مشترک ورثہ بھی ہو سکتا ہے اور متوازی کوائف بھی۔ گرین لینڈ کی زبان، بنیادی طور پر ترکیبی ہے اور اس میں بڑے پیچیدہ کلمے تشکیل پاتے رہے ہیں لیکن اصل کلموں اور سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے۔ جرمن اور ڈچ زبانوں میں مرکبات بنانے کی صلاحیت انگریزی سے زیادہ ہے۔ بعض زبانوں میں ترکیب کا عمل ہر قسم کے مستقل کلموں پر ہو سکتا ہے، بعض میں کلموں کی مخصوص قسموں ہی پر۔

مشتقات کے ذیل میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک ہی زبان میں اخذ و اشتقاق کے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد طریقے بھی کار فرما ہو سکتے ہیں۔ مستقل یا اصل کلموں میں صوتی اضافوں یا سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے نئے کلموں کی تشکیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مفرد یا مستقل کلمے کو تالیف شدہ سمجھ کر اس میں سے ایسی اصوات کو، جو یہ ظاہر مضاعف محسوس ہوتی ہوں حذف کر دیا جائے اور نئے کلمے بنائے جائیں۔ امریکی ماہر لسانیات سیمین پوٹر سے تعبیر (Semeon Potter) نے کلماتی تشکیل کے اس طریقے کو back-formation کہا ہے اور رجعتی اور منفی اخذ و اشتقاق

سے تعبیر کیا ہے مثلاً انگریزی فعل grovel نتیجہ ہے grovelling کے رجعتی اور منفی اشتقاق کا۔ غالباً اس کلمے کے اختتامی "ing" کر حالیہ کی علامت سمجھ کر اسے اسم حالیہ فرض کر لیا گیا اور اس علامت کو حذف کر کے ,,grovel,, وضع کر لیا گیا۔ اسی طرح "edit" ص ف کہے دیتا ہے کہ اسے "editor" سے اخذ کیا گیا ہے۔ "van" نتیجہ ہے "caravan" کی خوشہ چینی کا۔ غور تو کیجئے 'partake' 'greed' 'difficult' کہیں 'partaker' 'greedy' 'difficulty' کے دامن سے تو نہیں نکلے۔ موٹر کار سے جانے کے لئے ایک مخفف "Mote" وضع کیا گیا اور پھر اس سے motel (وہ ہوٹل جس میں موٹر سے آنے والے سیاح ٹھہریں) وجود میں آیا۔

آزاد اور مستقل کلموں کے باہمی امتزاج کی آنکھ مچولی نت نئے کلموں کو جنم دیتی ہے۔ امتزاج کا کوئی کلیہ قاعدہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے طفیل زبان کے سرمائے اور اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ crash اور clang نے clash کو جنم دیا۔ fluster اور hurry نے furry کو۔ "یوریشیا" غماز ہے یورپ اور ایشیا کے امتزاج کا۔ ٹیلی کاسٹ ترجمان ہے televised براڈ کاسٹ کا۔ "پھلیل" اور "گڑا" کو، میں پھول تیل۔ گڑ سمبا کو شامل ہیں۔ کلمے کے ابتدائی سلیبل پر زور نہ پڑتا ہو تو وہ کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے اور نیا کلمہ وجود میں رہتا ہے مثلاً defence کے ابتدائی سلیبل پر زور نہیں ہوتا تو اس کے سقوط سے "fence" جنم لیتا ہے۔ کلمہ "ڈرائنگ روم" عام طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ کرشمہ ہے withdrawing کے ابتدائی سلیبل کے

سقوط کا - 'peal' 'spy' 'ply' 'live' (زندہ) 'stain' 'sport' 'lone' عام کلمے ہیں اور بلا تکلف بول چال میں استعمال ہوتے رہتے ہیں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب 'espy' 'apply' 'appeal' 'alive' 'alone' 'disport' 'distain' کے ابتدائی سلیبل کے گرنے سے وجود میں آئے ہیں -

دلالت کی اکائیوں کی تشکیل، ان کی معنویاتی توسیع، نت نئی دالالتوں کی علامات کا اخذ و اشتقاق غیر شعوری طور پر بھی ہوتا رہا ہے اور شعوری اور ارادی طور پر بھی کلموں کے متوازی نمونوں سے مستنبط قواعدوں کو پیش نظر رکھ کر بھی کلمے واضح کئے جاتے رہے ہیں اور قیاس تمثیلی بھی لسانی اضافے کا سبب بنتا رہا ہے - عوام کا لانعام نے ان گنت کلموں کو فوری ضرورت اور سماجی تقاضوں کے ماتحت اضطراری طور پر جنم دیا ہے اور عالموں نے ارادی تشکیل بھی کی ہے - مادی تجربوں کی صوتی تجرید سے علامتیں وجود میں آئیں اور آہستہ آہستہ زبان کی تجربیدی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا رہا اس کے ساتھ ساتھ اکثر زبانوں کا ترکیبی رجحان بدلنے لگا اور تحلیل کا انداز بھی پیدا ہونے لگا - بعض زبانوں میں تحلیلی رجحان غالب آتا گیا - اور زبانیں ارتقا کی منزلیں طے کرتی رہیں - بول چال کی معروضی صوتی اور سمعی حیثیت بھی بدلتی رہی اور اس کے مواد، مفہم اور دالالتوں میں بھی توسیع ہوتی رہی - صوتی تغیرات میں جہاں ایک طرف صوتی اضافے، صوتی ارتباط، امتزاج، ادغام، انضمام وغیرہ سے تالیف کی نت نئی صورتیں پیدا ہوتی گئیں اور ترکیب کی نو بنوئیتیں وجود میں آئی گئیں، وہاں دوسری طرف صوتی

نہت و تخریب، حذف و مقوط سے نئے نئے کلمے بھی پیدا ہوتے رہے۔ بعض کلمے امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ متروک بھی ہوتے گئے، کچھ نئے زندہ رہنے کے لئے ذیلی اور اضافی حیثیت بھی حاصل کر لی مثلاً کلاسیکی لاحقے اگر چہ اپنی اصل حیثیت کھو چکے ہیں لیکن لاحقوں کی حیثیت سے مختلف زبانوں کے زندہ اجزا کی حیثیت بھی اختیار کر چکے ہیں۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ زبانیں پیدا ہوئی ہیں ارتقا پائی ہیں اور مر جاتی ہیں تو اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ زبانیں آہستہ آہستہ نمو پذیر ہو کر سیال حالت سے نظم و ترتیب کی طرف سفر کرتی ہیں، ان کے سرمائے اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، ادبی و علمی حیثیت حاصل کرتی ہیں اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض بدلتی ہوئی زندگی سے کٹ کر رہ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا چلن ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ ترقی یافتہ زبانوں کے بعض عناصر اتنے جاندار ہوتے ہیں کہ ان زبانوں کے مروج نہ ہونے کے باوجود، زندہ رہتے ہیں اور دوسری زبانوں میں راہ پا کر زندہ جاوید بھی ہو جاتے ہیں یونانی اور لاطینی کے بہت سے کلمے اپنی اصل حالت میں یا معمولی تغیرات کے ساتھ یا سابقوں اور لاحقوں کی حیثیت سے آج بھی بہت سی مغربی زبانوں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح سنسکرت کے بہت سے کلمے اپنی اصل حالات میں (تتم) اور بہت سے صورت شکل بدل کر (تد بہو) جدید ہند آریائی زبانوں میں اب بھی مستعمل ہیں۔

لسانی تغیرات اور ان کے اسباب

ہم سب جانتے ہیں کہ زبانیں ادلتی بدلتی رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ نئے روپ بھی دھارتی رہی ہیں ان کے باہمی تال میل سے ایسی زبانیں بھی جنم لیتی رہی ہیں جنہیں ممتاز کرنے کے لئے نئے ناموں سے بھی موسوم کیا گیا ہے اور پھر وہ اپنے مزاج اور ڈھانچے کے اعتبار سے واقعی نئی زبانوں کی حیثیت بھی حاصل کر گئیں۔ لیکن لسانی تغیرات کا شعور، زبان کے عام بولنے والوں کو نہیں ہوتا۔ عام بول چال کے دوران مواد یا مفہوم پر توجہ دی جاتی ہے، انداز گفتگو ہر نہیں، یا برائے نام توجہ ہوتی ہے۔ جب تک گفتگو میں مسلمات سے بہت زیادہ غیر معمولی انحراف نہیں ہوتا، تغیرات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کلموں تلفظ لہجے، کلموں کی ترقیب وغیرہ کا جو تصور ذہن میں ہوتا ہے، اس کے حدود سے بہت زیادہ تجاوز کیا جاتا ہے تو سننے والا کچھ چونکتا ہے، ورنہ معمولی انحرافات یا تبدیلیوں کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ بولنے والے کو طور عام پر خود بھی یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے مسلمات سے انحراف کیا ہے۔ ہر شخص اپنی بول چال میں کچھ نہ کچھ انحراف ضرور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بولنے والا

جاتی ہے اس کی توانائی اور صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ وہ زندہ زبان کہلانے کی مستحق نہیں رہ جاتی۔ سنسکرت کے فروغ کو ختم کرنے کا بنیادی سبب ہی یہ تھا کہ اس کے گرد حصار کھینچ دیا گیا تھا۔ زبانیں، لسانی لین دین، تغیر و تبدل ہی کی بدولت ارتقا کی منزلیں طے کرتی ہیں اس لئے ان کو بیرونی ثقافتوں یا زبانوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش مفید نہیں بلکہ مضر ہوتی ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جن معاشروں میں عورتوں اور مردوں کے دائرہ کار مختلف ہیں اور باہمی ارتباط برائے نام ہے ان میں عورتوں کی بول چال مردوں سے کچھ مختلف ہی ہوتی ہے۔ اور اس فرق امتیاز کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

لسانی فرق و امتیاز میں سے اکثر کو زمانی اصطلاح میں ”ہم وقتی“ اور مکانی اصطلاح میں افقی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک ہی لسانی گروہ میں ایک ہی زمانے میں یہ فرق و امتیاز انفرادی انداز ہاں یا افتاء طع کے مرہون منت ہوں تو انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ورنہ ان میں جو بہت نمایاں ہوتے ہیں انہیں شعوری طور پر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک اعتبار سے افقی طور پر متصل اور متواتر ہوتے ہیں اور تجربی طور پر ان کا تقابل اور موازنہ کیا جاسکتا ہے یہ سچ ہے کہ زبان کلی طور پر ہم وقتی نہیں ہوتی، وہ تو ایک مسلسل عمل ہے، دلالت کرنے والی آوازوں کے تواتر کا نتیجہ۔ لیکن چون کہ اسے ایک معینہ دوران میں اضافی طور پر

جامد اسواروں کے نظام کا تابع سمجھا جاتا ہے اس لئے اس کے
 زمانی حصص النقط (Cross Sections) کے مطالعے اور
 تجزیے اور جامد اور تاریخی فرق و امتیاز کے موازنے کا جواز
 پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ہی زبان یا بولی کے مختلف تاریخی
 ادوار کے لسانی حقائق کے تقابل اور موازنے سے تاریخی
 امتیازات و انحرافات نظر کے سامنے آجاتے ہیں۔ انہیں اضافی طور
 پر ایک جامد لسانی سطح پر ہی نہیں بلکہ بہت سی ہرتوں اور
 سطحوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر کسی سطح کی کوئی کڑی
 گم شدہ ہو تو اس پاس کی کڑیوں میں صوتی تبادل کے رخ اور
 ارتقائی سفر کی کیفیت پر سے قیاس کر کے اس کی نئی تشکیل
 کر لی جاتی ہے۔ لسانی تغیر کی اصطلاح تاریخی یا متوالی فرق
 و امتیاز تک محدود ہوتی ہے ہم وقتی اور اضافی طور پر جامد
 انحراف کہ بعض عبوری سمجھا جاتا ہے۔ دو متصل ادوار یا
 تاریخی ہرتوں میں فرق و انحرافات برائے نام ہوتے ہیں اور
 کبھی کبھی قاب تو جہ بھی نہیں ہوتے۔ ایسے ادوار اور حالات
 بھی ہوتے ہیں جن میں انحرافات زیادہ واضح اور نمایاں ہوتے ہیں
 گویا لسانی تغیرات کی کوئی مخصوص شرح نہیں ہوتی۔

لسانی تغیرات صوتی بھی ہوتے ہیں صرفی و صورتی
 بھی، لغوی و معنویاتی بھی اور نحوی بھی۔ ان تغیرات میں سے
 صوتی تغیرات پر توجہ زیادہ مبذول کی جاتی رہی ہے۔ اصوات
 معانی اور نحوی رشتوں کے مقابلے پر زیادہ صریحی ہوئی ہیں
 اور ان کی تنقیح زیادہ صحت کے لیے کی جاسکتی ہے۔ صوتی
 انحرافات کموں کی ہیئت کو متاثر کرتے ہیں۔ سچ ہو چھٹے
 تو صرفی اور لغوی ارتقا صوتی تغیرات ہی کا نتیجہ ہے۔ جہاں

کچھ ختم کر دیا ہے لیکن دنیا کے بعض خطوں میں اب بھی ایسے قبیلے ہیں جن کی عورتوں کی زبان مردوں کی زبان سے خاصی مختلف ہے Dominican Bretan نے ۱۶۶۳ء میں پہلی بار کیریبین قبیلے کی اس خصوصیت کی نشان دہی کی تھی۔ سترھویں صدی ہی میں رو شنفورٹ نے اس قبیلے میں بہت دنوں تک زندگی بسر کرنے کے بعد اس خصوصیت کی تفصیل پیش کی اور اس کی توجیہ بھی کی۔ روما کی مشہور شخصیت سرو سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ ”میں جب اپنی ماں کی باتیں سنتا ہوں“ مجھے بلا طوس اور ”نئی وی اس“ یاد آجاتے ہیں کیوں کہ عورتیں فطری طور پر زبان کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں۔“۔ یسپرسن کا خیال ہے کہ انگریزی کے صوتی نظام کے بعض تغیرات کو عورتوں کے عمدہ اور جچے تلے تلفظ کا مربوون منت بتایا جاتا رہا ہے۔ عام طور پر عورتیں ان عامیانہ اور مبتذل کلموں اور محاوروں سے پرہیز کرتی ہیں، جنہیں بہت سے مرد بلا تکلف استعمال کرتے ہیں وہ اپنی فطری حیا کی وجہ سے جسم کے بعض اعضا کے مروجہ ناموں اور ان کے تفاعل کا ذکر اگر کرتی بھی ہیں تو ڈھکے چھپے انداز میں۔ ان کے سرمایہ کلمات، روز مرہ اور محاوروں کا کچھ حصہ انہی سے مختص ہوتا ہے۔ مرد انہیں استعمال نہیں کرتے۔ اگر کریں تو ان کا مذاق اڑایا جائے۔ مثلاً اردو دنیا میں نوج۔ نگوڑا۔ اوئی۔ ہائے اللہ۔ جیسے کلمے عورتوں ہی کی بول چال میں سنائی دیتے ہیں۔

بعض پرانے اردو مضمنین اور شعرا اہل زبان عورتوں سے زبان کی سندہ لیتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کا ارتباط دوسری زبان بولنے والوں سے نہیں ہوتا تھا اور

مردوں کی زبان کی طرح ان کی زبان خاوجی اثرات سے مسخ نہیں ہوتی تھی، اس لئے اپنی اصل حالت میں محفوظ رہ جاتی تھی۔ برج موہن دتاتریہ کیفی کی رائے ہے کہ ”زبان کی صحت“ روز مرہ کی تازگی اور محاورے کی شگفتگی عورتوں کی بدولت ہوا کرتی ہے۔ اردو میں بہت سے ہنگامہ خیز عہد آئے، فارسی عربی نے پلج پلج کر اس پر حملے کئے۔ وہ جو ان حماوں سے بال بال بچی، یہ سب عورتوں کا قصد ہے۔ ان کی ذہنیت میں نفاست اور ان کے مذاق میں لطافت کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور یہ اردو کی خوش نصیبی تھی کہ جید زبانوں سے عورتوں کو سابقہ نہ ہوا۔ ان کو اردو کی صحت اور تازگی کا امین سمجھنا چاہئے زبان اور بیان میں جس قدر اختراع اور جدت ان کی ذات سے ہوئی اور جو دل کش اور معقول محاورے اور سبق آموز کہاوٹیں ان کے ذہن نے پیدا کیں، ہمیشہ یاد رکھ رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ زبان میں عام لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے کیوں کہ ان کی معلم ان کی ماں ہوتی ہے، کتاب نہیں۔“ (کیفیہ ص ۱۱۴ برج موہن دتاتریہ کیفی)

علامہ کیفی کی اس رائے میں قدامت پرستی کی بڑی جھلک نظر آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زبان کے معیار اس کی صحت وغیرہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور ماضی کے ذخیرہ لغوی کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زبان کے گرد ایسا حصار کھینچ دیا جائے کہ وہ آس پاس کی بولیوں، یا دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے اثرات سے بالکل محفوظ رہے اور زندگی اور سماج کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے آنکھیں بند کر لے، اس طرح زبان معکڑ کر رہ

ہر وقت سانچے میں ڈھلی ہوئی زبان استعمال کرے اور اب و
 لہجہ کلاموں کی نحوی ترکیب میں کبھی کسی قسم کا فرق
 نہ آنے دے۔ پھر ایک فرد کی زبان، لب و لہجہ، آہنگ، زہر و ہم
 نقرہ وغیرہ کے اعتبار سے دوسرے فرد کی زبان سے جوہر و مماثلت
 نہیں رکھتی۔ ایک شخص ایک بات جس لہجے اور آہنگ سے
 ادا کرتا ہے، دوسرا اسی بات کو بعینہ اسی طرح ادا نہیں کرتا
 گویا ایک ہی زبان بولنے والے مختلف افراد کی بول چال کا انداز
 ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوتا ہے، یہ اور
 بات ہے کہ یہ اختلافات، اظہار و ابلاغ میں رکاوٹ نہیں بنتے
 اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔

اگر سماج میں ہم آہنگی نہ ہو اور اس میں ثقافتی اعتبار
 سے مختلف سطحیں ہوں اور پیشوں، مشاغل اور معمولات کے
 لحاظ سے متعدد گروہ یا زمرے ہوں تو پھر اس سماج میں
 بول چال کے اختلافات زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ سماجی گروہوں
 کے اپنے اپنے دائرہ کار، باہمی رشتے، انداز فکر، ثقافتی پس منظر،
 زندگی کی طرف رویہ اور گروہ ہی ثقافت ہوتے ہیں۔ ان سب کا
 اثر ان کی زبان پر بھی پڑتا ہے ان کے مخصوص لغوی سرمائے،
 اسالیب بیان، لب و لہجہ کو دوسرے گروہ سے ممتاز کیا جاسکتا
 ہے۔ کسی گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ زیادہ اختلاط نہ ہو
 تو اس کی لسانی خصوصیات، اپنی مایہ امتیاز حیثیت برقرار
 رکھتی ہیں۔ مثلاً اردو کی کرخنداری بولی جو دہلی کے اہل حرفہ،
 مزدور دکاندار وغیرہ بولتے آئے ہیں اور جس کے نمونے چاندنی
 چوک کے آس پاس کے علاقوں میں اکثر سننے میں آتے ہیں،
 اب بھی اپنی مخصوص حیثیت برقرار رکھتی ہے۔ اس کا صرتی

نظام اردو سے قدرے مختلف ہے ہونٹوں سے مدور کردہ ہچملے مصوتوں کے استعمال کا رجحان کرخنداری میں زیادہ ہے۔ پہلے سلیبل کے ”الف“ کو ”زبر“ سے بدل دینے کی عادت مثلاً بجائے ہاجامہ، ہازار، کارخانہ، چارپائی وغیرہ کے ”ہجامہ، ہزار،“ - ”کرخانہ“ - ”چرپائی“ کہا جاتا ہے۔ درمیانی یا آخری مصوتے کو انفیانی کا رجحان بھی مثلاً (چونک) (چوک)۔ (اڈانک) (ڈاک)۔ سونچ (سوچ)۔ ہینچ (پیچ)۔ گھاس (گھاس) وغیرہ۔ کرخنداری ہائیم کو حذف کر دیتی ہے یا ہمزدہ سے بدل دیتی ہے مثلاً یہاں سے یاں، وہاں سے واں، رہی سے رئی۔ کہا سے کٹیا۔ کہتے سے کتے وغیرہ۔ مغلوط ہائیوں کو وقفیوں میں بدل دیتی ہے مثلاً بھائی، وئی بن جاتا ہے، تجھ کو مجھ کو تجکو، مجکو میں بدل جاتے ہیں، کچھ، ادھر کی جگہ کچ ودر لے لیتے ہیں۔ حلقی آواز ”ق“، ”خ“ میں بدل جاتی ہے شوق سے شوخ، مذاق سے مذاخ، وقت سے وخت۔ طلاق سے طلاخ۔ ابتدائی ”الف“، ”و“ میں بدل جاتا ہے مثلاً اس سے وس ان سے ون وغیرہ۔

کرخنداری بولی کے نمونے سنئے۔ دیکھئے عام اردو بول چال سے کتنے مختلف ہیں۔ دوڑتا وا آیا۔ مفت نٹیں رٹا۔ جو میں کٹیا وہ سنتا ای نٹیں۔ بوت بگڑا وا ہے کں جارے آئے وئی میرے آگو تو وس کا نام ای نالو۔ بڑبڑاتا وا میرے کئے آیا۔ میرے کینے کی پروانہ کری۔

تقریباً تمام زبانوں میں مردوں اور عورتوں کی بول چال میں اختلاف رہا ہے۔ تہذیبی ارتقا نے اس اختلاف کو بہت

ایک طرف کلموں، معانی اور نحو کی کاپا کاپ، ترکیب و امتزاج کے لئے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، دوسری طرف صوتی تغیرات، تعمیم کی خواہش کو فوری طور پر مطمئن کر دیتے ہیں، اسی لئے 'صوتی قوانین' کی اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ ایک ہی زبان کے لغوی سرمائے میں بہت سے صوتی تغیرات کم و بیش مستقل طور پر کار فرما رہتے ہیں۔ جرمانی صوتی تبادل سے ایک کلاسیکی مثال دی جاسکتی ہے۔ ہند یورپی مہموسہ یا غیر مصیت و قفہ آوازیں پ، ت ک قدیم جرمانی میں مہموسہ یا غیر مصیت صفیر یہ آوازیں یعنی ف، تھ، خ ان گشتں جہاں کہیں ایسے تغیرات نہیں ہوئے وہاں رکاوٹ کے اسباب ایک سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہند یورپی مصمتی خوشوں sk 'st 'sp میں مہموسہ یا غیر مصیت آوازیں باقاعدگی سے محفوظ رہ جاتی ہیں ایسے صوتی تغیرات جو کسی زبان کے تمام لغوی سرمائے یا اس کے بیشتر حصے میں باقاعدگی سے ملتے ہیں، انہیں تعمیری یا اساسی تغیرات کہا جاتا ہے۔ اور جو خال خال کلموں میں اس آواز کے تعمیری یا اساسی تغیرات کے برعکس ہوں، انہیں اتفاقی قرار دیا جاتا ہے۔

دوسرے نقطہ نظر سے صوتی تغیر اس پاس کی آوازوں کی ماہیت پر منحصر دکھائی دے سکتا ہے یا ان سے بالکل آزاد اور بے تعلق۔ اگر کوئی آواز اس پاس کی آوازوں کے زیر اثر بدل جاتی ہے تو اس تبدیلی کو متوسل کہا جاتا ہے ورنہ خود اختیاری ہے ساختہ تغیر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک آواز کے ارتقا کے دو بین اور واضح درجوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ تبدیلی بتدریج ہوئی ہے اور ان

دونوں درجوں کے درمیان اور بہت سی کڑیاں بھی تھیں۔

صوتی تغیرات کو اس طرح نظاریاتی طور پر قسموں اور درجوں میں تقسیم کرنا تو آسان ہے لیکن جب عملی اور تجربی تقسیم کی نوبت آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسمیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں اور جس صوتی تغیر کو آزاد یا خود اختیاری قرار دیا جاتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ مشروط ضرور ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ان شرائط کو دریافت نہ کر سکیں۔ ہر زبان کی ہر آواز میں خفیف سے انحراف کی گنجائش ہوتی ہے اور گنجائش کی نوعیت اور صورت ہر زبان میں جداگانہ ہو سکتی ہے۔ لیکن چون کہ یہ صوتی انحرافات متواتر اور متلازم رجحانات کے عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لئے قدرتی ہوتے ہیں ان رجحانات کی دو ٹوک تشکیل ہمہ مشکل ہے۔ میکانیکی اور قیاسی تغیرات کو خانوں میں بانٹنا بھی ممکن نہیں کیونکہ عام طور پر صوتی تغیر خالصتہ میکانیکی ہوتا بھی نہیں۔ بول چال کی ہر آواز کسی زبان کے خصوصی نظام کا ایک حصہ ہوتی ہے اور نظام کی ترتیب یا نظم و ترتیب ایک نفسی عمل ہے۔ اور پھر قیاسی تمثیلی کا زور، نام نہاد میکانیکی صوتی تغیر پر کچھ نہ کچھ زور پڑتا ہے۔

نطقی اور سمعی بنیادوں کی تبدیلی کچھ خصوصیات

ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی تبدیلی زبان کے صوتی نظام کو بہت کچھ بدل دیتی ہیں۔ یہ ہیں نطق، سماعت اور سمجھے کی بنیادیں۔ ماہرین صوتیات کے نزدیک نطقی بنیاد سے مراد ہے

مختلف اعضائے نطق کی وہ حالت جو خاموشی کے عالم میں ہوتی ہے۔ اور یہ حالت ورثے یا اکتسابی عادت کا کرشمہ ہوتی ہے اس لئے ہر زبان میں تھوڑی بہت مختلف ضرور ہوتی ہے مجموعی سمعی اکائیوں کی آوازوں کی متعینہ گروہ بندی، سمعی بنیاد کھلاتی ہے۔ اسی بنیاد پر سامع مختلف سمعی کیفیتوں میں تمیز کرتا ہے۔ انگریزی میں مہموسہ یا غیر مصیبت 'p' کی سمعی تمیز کا دارومدار اس کی مصیبت 'b' کی جچی تلی تفریق پر ہوتا ہے جبکہ مڈل اور اپر جرمن بولہوں میں 'p' اور 'b' سمعی طور پر ایک ہی صوتی اکائی محسوس ہوتے ہیں اس لئے جب ایک زبان بولنے والا دوسری زبان بولتا ہے تو اپنی صوتی عادت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ صوتی تصرف بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ تصرف غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ جب ایک انگریز فرانسیسی بولتا ہے تو غیر شعوری طور پر اپنی انگریزی کی نطقی بنیاد پر تلفظ ادا کرتا ہے اور اپنی انگریزی کی سمعی تمیز کی بنیاد پر فرانسیسی آوازوں کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جرمن یا فرانسیسی، انگریزی بولتا ہے تو اپنے لب و لہجہ سے ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اہل زبان نہیں اور اس کی اپنی لطقی اور سمعی بنیادوں کی وجہ سے انگریزی کی بعض اصوات بدل جاتی ہیں۔ مختلف زبانوں کے اختلاط سے ان کی اصوات میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور ہو جاتی ہیں۔ قدیم ماہرین لسانیات مخلوط زبانوں کے وجود کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جدید محققین نے زبانوں کے اختلاط کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جب ایک قوم اپنی زبان ترک کر کے دوسری زبان اختیار کرتی ہے تو لسانی اختلاط کا کرشمہ اتنی

اصوات کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جرمانی صوتی تبادل نتیجہ ہے ہند یورپی اور غیر ہند یورپی بولیوں کے اختلاط کا۔ چلی میں بولی جانے والی ہسپانوی زبان میں وہاں کی قدیم **ارو کن** زبان کی اصوات بھی در آئی ہیں۔ سنسکرت کی لٹوی آوازوں کو دراوڑی کا اثر بھی قرار دیا جاتا ہے لیکن **یسپر سن** نے اس کی تردید کی ہے۔ اس کی رائے ہے کہ جب دراوڑی زبانوں میں لٹوی اصوات ٹ، ڈ، لٹوی ن کے ساتھ ساتھ دندانی آوازیں ت، د، ن بھی تھیں تو پھر دراوڑوں نے آریائی ت، د، ن کو لٹوی کیوں بنادیا۔ وہ تو دندانی اصوات کے بھی عادی تھے۔ اور پھر سنسکرت میں لٹوی آوازیں مخصوص موقعوں پر ہی پیدا ہوتی ہیں خصوصاً ’ر‘ کے زیر اثر۔ اکثر زبانوں میں صفیریہ ’ر‘ کی ادائیگی کے وقت زبان کی نوک دانتوں کے پچھے سروں سے بھی آگے مس کرنے لگتی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ اس سے متصل دندانی آواز بھی اس کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو پھر وہ دندانی کے بجائے کسی قدر لٹوی ہو جاتی ہے۔ سویڈش اور مشرقی قارو کین میں بھی لٹوی ٹ، ڈ، لٹوی ن آوازیں ملتی ہیں۔ امریکی انگریزی میں بھی ’r‘ سے پہلے یا بعد کی ’d‘ کی آواز لٹوی ہو جاتی ہے۔

جیکب گرام (Grimm) کے زمانے سے گوٹھانک صوتی

تبادل ماہرین لسانیات کے ذہنوں پر بہت دنوں تک مسلط رہا ہے۔ اس کی توجیہات بھی کی جاتی رہی ہیں لیکن یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ اس تبادل کا سبب کون سی قوم یا کون سی زبان ہے **ویزلی** (۱۹۱۷) نے یہ وضاحت کی ہے کہ رہمتورومانی

اثر سے آہر جرمن تبادل، کیلٹک کے زیر اثر ہائی جرمن اور **فنی** (Finnic) کے اثر سے جرمانی تبادل ظہور پذیر ہوئے لیکن جدید فنی یا قدیم یوگرو فنی زبان کے صوتی نظام سے تیسرے تبادل کا ثبوت فراہم کرنا ممکن نہیں۔ **یسمپرسن** نے **ایسکوولی** کے اس خیال کی بھی تردید کی ہے کہ لاطینی "u" کی جگہ فرانسیسی "y" کا تبادل **گال** قوم کے زیر اثر ہوا ہے۔ **ایسکوولی** نے ہسپانوی "h" کو لاطینی "f" کا تبادل قرار دیا ہے اور رومن حملے کا اثر بتایا ہے۔ **یسمپرسن** کی یہ رائے ہے کہ یہ تبادل رومن حملوں کے صدیوں بعد ظہور پذیر ہوا ممالونیکا کے ہسپانوی بولنے والے یہودی جنہوں نے جلا وطنی اختیار کی "f" کو "h" سے نہیں بدلتے تھے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نسلی اختلاط کے نتیجے میں زبانوں کے صوتی نظام میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انفرادی اصوات کی تدریجی تبدیلی سے لفظی اور سمعی بنیادوں میں بھی تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے اسباب کا جائزہ آگے چل کر پیش کیا جائے گا۔

لب و لہجہ کی تبدیلی۔ دور رس صوتی تغیرات میں لب و لہجہ کی تبدیلی کی بھی کار فرمائی ہوتی ہے۔ صوتی تغیرات میں حذف و سقوط، مرکب مصوتوں کا مفرد ہو جانا، مفرد مصوتوں کا مرکب ہو جانا مصوتوں یا مصمتوں کا ادغام اور نئے مصوتے یا مصمتے کی تشکیل، مصوتوں اور مصمتوں کی جگہ کی تبدیلی وغیرہ کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ لسانیات

کی اصطلاحات میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصوات کا اشباع بھی ہو جانا ہے مثلاً ہرا کرت کلمے آگے - ہنٹھی، ددہ اردو میں اشباع سے آگے ہاتھی دودھ بن گئے - اصوات کی سندھی یا تعلیل بھی ہوتی ہے یعنی دو مصوتے یا مصمتے مدغم ہو کر تیسرے مصوتے یا مصمتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں - اس قسم کے تغیرات کی بڑی وجہ لہجے کی تبدیلی ہے - ہند یورپی میں صوتی تغیرات کے بہت سے مظاہر ایسے ہیں جن کی توجیہ نہیں کی جاسکتی ہے اور جنہیں تعلیل مچھول یا ablaut کہا جاتا رہا ہے - ان میں مصوتے کے باقاعدہ مدارج بھی ہیں ان کے آثار انگریزی کے قوی افعال اور مشتقات میں پائے جاتے ہیں مثلاً 'sing' 'sang' 'sung' وغیرہ میں - غالباً یہ نقرہ کے تغیرات کے کرشمے ہیں - جرمن کلموں Vater اور Bruder کے درمیانی مصمتے 't' اور 'd' کے تضاد کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ Vater کی ہند یورپی اصل میں نقرہ دوسرے سلیبل پر تھا اور Bruder کی "اصل" میں نقرہ پہلے سلیبل پر تھا (ورنر کا قانون) - ہر ماہر اشتقاقیات کو یہ ملاحظہ رکھنا پڑتا ہے کہ کسی زبان میں لہجہ اور نقرہ ارتقا کے عام قانون سے آزاد نہیں رہ سکتا - قدیم ہند یورپی میں لہجہ اور نقرہ غنائی اور آزاد تھا لیکن بعد میں اس سے ارتقا پانے والی زبانوں میں معین اور حرکی ہو گیا - قدیم جرمانی میں بھی کسی قدر آزاد رہا لیکن بعد میں ابندائی سلیبل میں معین ہو گیا - سنسکرت کلمہ "پُر" کی آخری آواز متحرک تھی لیکن جب وہ حذف ہوئی تو کلمہ ایک سلیبل کا ہو گیا اور زور "پ" پر پڑا تو اس کے مصوتے "و" (ہیش) کی آواز کھنچ گئی اور کلمہ "پور" بن گیا - کبھی کبھی زور یا نقرہ

کو دو مختلف نسلوں کے ارتباط کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے مثلاً جرمانی زمرہ کی زبانوں کے ابتدائی نقرہ کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ ہند یورپی اور غیر ہند یورپی لہجوں کے ارتباط کا کرشمہ ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ آواز کے زیر و بم 'ہلکی گونج' سلیبل کی مقدار اور لہجے کے خفیف سے تغیر کی وجہ سے نقرہ یا زور کلمے کے ایسے حصے پر محسوس ہو جہاں حقیقتاً نہیں ہوتا اور پھر غلط فہمی نقرہ کی ایک نئی روایت قائم کر سکتی ہے۔ کثیر المقاطع کلمے میں ابتدائی اور ثانوی نقرہ کے درمیان فرق محسوس نہ کیا جائے تو ان میں خلط ملط ہو سکتا ہے یا وہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ قیاس تمثیلی بھی کلمے کے اصل لہجے میں تبدیلی کا موجب ہو سکتا ہے۔ دوسری زبانوں کے کلمے اپنائے جاتے ہیں تو اپنے لہجے کے خراد پر تراش خراش کے بعد۔ اسی بات کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر زبان دوسری زبانوں سے لئے جانے والے کلموں کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ مثلاً 'مرلکا'، 'بوکترکا'، 'ارچس'، 'بھکشا'، 'وائی واہنی' یا 'بھگنی'، 'پکشا'، 'اکشی'، 'وواہ'، 'وردھانا' وغیرہ کی تہنید یا تارید سے مٹی، جوڑی، آنچ، بھوک، بہن، پنکھ، آنکھ، بیاہ، بدھنا وجود میں آئے۔ پرتگالی 'mesa'، 'comiesa'، 'balde'، 'ganella'، 'betelha'، 'gudao' کو اردو لہجے اور مزاج نے میز، قمیض، بالٹی، گملا، بوتل، گودام بنادیا۔

دوسرے خصوصی تغیرات۔ مصمتے کی مصوتے

میں تبدیلی، جسے انگریزی میں vocalization سے تعبیر کیا جاتا ہے، کلمے کو خاصا بدل دیتی ہے۔ انگریزی کلمے

swallow میں "w" کی آواز o میں بدل جاتی ہے اسی طرح brain میں "i" دراصل "g" ہے، کیرنکہ قدیم انگریزی میں یہ کلمہ ہے n (e) brieg - اس میں دوہری مصمتی آواز (diphthong) بھی پیدا ہوئی یعنی "g" کی بجائے "ei" کی آواز - اینگلو سیکسن کلمے hus اور is انگریزی میں دوہری مصمتی آواز کی وجہ سے house اور ice بن گئے - اس کے برعکس دوہری مصمتی آواز کو ایک مصمتی آواز میں بھی بدل دیا جاتا ہے مثلاً وسطی انگریزی brouhte douhter میں "ou" کی دہری مصمتی آواز، جدید انگریزی میں a رہ گئی مصوتوں اور طویل اور قصیر بنا کر بھی کئی تغیرات کر لئے جاتے ہیں - اس کا دارومدار لہجے، صوتی ماحول، سلیبل بنانے کی عادت وغیرہ پر ہوتا ہے انگریزی اور جرمن زبانوں کی تاریخ میں کھلے سلیبل میں مصوتوں پر زور دیا جاتا ہے تو وہ طویل ہو جاتے ہیں اور بند سلیبل میں یہ زور مصوتے کو قصیر بنا دیتا ہے مثلاً قدیم انگریزی کلمے gepan میں پہلا سلیبل کھلا تھا اور مصوتے "e" پر نقرہ تھا اس لئے وہ طویل ہو گیا اور جدید انگریزی میں keep بن گیا - اس کے ماضی قدیم انگریزی میں cepte کے بند سلیبل (روی) میں "e" پر زور ہرنے سے وہ قصیر ہو گیا اور جدید انگریزی میں kept ہو گیا سنسکرت "مثل" میں پہلا سلیبل کھلا ہوا یا واہ ہے، اس کے مصوتے "پیش" پر زور بڑا تو وہ طویل ہو گیا اور اردو تک "موسلی" کی شکل میں پہنچا - مصوتے کے نقرہ نے اسی طرح "پر" کو "پور" بنا دیا - مصوتے کو کھنیچنے یا طویل بنانے کا عمل لسانیات کی اصطلاح میں "اعباع" کہلاتا ہے - سنسکرت گرامر

نوبیسویں نے اسے ”گن“ سے تعبیر کیا ہے۔ ہند آریہ زبانوں میں اردھ ماگدھی اور مہاراشٹری میں اشباع کا رجحان خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو میں بھی یہ رجحان کسی قدر ملتا ہے مثلاً اردو یا ہندی نے اصل کلموں نند - مندور - بلو - کککش وغیرہ میں اشباع کا عمل کیا اور انہیں توند - سیندور - بیل کوکھ کی صورت دے دی۔ اردو نے منسکرت اور ہراکرت کے بعض مشدد آوازوں کو جوں کا توں بنالیا لیکن کچھ کلموں کی مشدد آوازوں میں سے ایک کو حذف کر کے ماقبل مصوتے کا اشباع کر لیا مثلاً ہراکرت آگے کو آگ بنالیا۔ ”ہنھی“ کو ”ہانھی“ کہا۔ ددہ میں اشباع کیا تو وہ دودھ بن گیا۔ اردو نے جن کلموں کی مشدد آوازوں کو گوارا کر لیا، ہریانی نے ان میں بھی اشباع کا عمل کیا مثلاً مکھن سے ماکھن - مٹی سے مائی - ہڈی سے ہاڈ - رکھے سے راکھے -

ایک کلمے کے دو مختلف سلیبل کے پاس پاس ادا ہونے والی ہم مخرج آوازوں کو متجانس کر لینے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ”ر“ اور ”ل“ ساتھ ساتھ ہوں تو دونوں کو ”ر“ یا دونوں کو ”ل“ بنالیا جائے گا یا ایک طرح سے مشدد کر لیا جائے یا آوازیں ہم مخرج نہ بھی ہوں تو انہیں ایک جیسی بنالیا جائے۔ اس عمل کی تین صورتیں ہوتی ہیں - (۱) دوسرے سلیبل کی پہلی آواز کو پہلے سلیبل کی آخری آواز کے مطابق ڈھال لیا جائے مثلاً لاطینی کلمے ”colnis“ میں دوسرے سلیبل کی ابتدائی آواز ”n“ کو پہلے سلیبل کی آخری آواز ”ل“ میں بدل کر ”collis“ بنالیا گیا۔ اس طرح کے عمل کو اگلی سمت کا عمل یا progressive کہتے ہیں - (۲) پہلے

سلیبل کی آخری آواز کو دوسرے سلیبل کی پہلی آواز میں بدل لیا جائے مثلاً لاطینی interlego میں "inter" کے "r" کو "l" بنادیا جائے اور نیا کلمہ intellego بن جائے لیکن مفہوم وہی ہے۔ اس عمل کو Regressive کہا جاتا ہے (۳) تغیرات کی یہ دونوں صورتیں بھی بیک وقت کارفرما ہوسکتی ہیں مثلاً منسکرت "بھتا" سے "بدھا" جب حلقوی اور غشائی (تالو کے نرم حصے سے ادا ہونے والی آوازیں ص، ض، ط، ظ وغیرہ) آوازیں متجنس بنائی جائیں یا ان کا ادغام ہو اور وہ حنکی بن جائیں تو اس عمل کو palatalization کہتے ہیں اور جب کوئی آواز "س" یا "ز" میں بدلتی ہے تو اسے Assibilation سے تعبیر کرتے ہیں۔ اول الذکر کی مثال میں انگریزی کلموں 'charch'، 'cheerl'، 'chalk' وغیرہ میں ابتدائی جاریہ آوازیں در اصل (k) کو حنکی بنانے کا نتیجہ ہیں۔ مصوتے کا انفیانا بھی کسی قدر حنکی بنانا ہے۔ تغیرات کے اس طرح کے عمل کو عام طور پر میکانیکی کہا جاتا ہے۔ جب بدلنے والی آوازیں متصل نہ ہوں، تو ان کی تبدیلی کو محض میکانیکی قرار دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ انہیں بھی قیاسی سمجھا جاسکتا ہے۔ اصوات کی میکانیکی اور قیاسی تبدیلیوں کے درمیان حد فاصل کھینچنا بہت مشکل ہے۔

اسی طرح ایک کلمے میں دو۔ دو آوازوں یا ایک ہی آواز کی تکرار کو، خواہ وہ متصل ہوں یا کچھ فاصلے پر، معتز کرنے کے لئے کچھ تغیر کردینے کا رجحان بھی ہوتا ہے مثلاً لاطینی captus جرمن میں haft ہو گیا۔

اصوات کے اضافے یا سقوط سے بھی کلموں میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ انسانیات میں اس طرح کی گروہ بندی اصوات کے محل وقوع کے لحاظ سے کی جاتی ہیں۔ اگر آواز کا اضافہ کلمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے تو اس عمل کو *prosthesis* کہتے ہیں۔ اینگلو میکسن کلمے *cwesen* کے آغاز میں "s" کے اضافے سے انگریزی کلمہ *squeeze* بن گیا۔ *ekename* میں "n" بڑھا کر *nickname* بنا لیا گیا۔ صوتی اضافے کا عمل کلمے کے آخر میں بھی ہوتا ہے مثلاً وسطی انگریزی کلمے *ernes* کے آخر میں "t" کے اضافے سے انگریزی کلمہ *earnest* بنا لیا گیا۔ *ageines* کے آخر میں "t" بڑھا کر *against* بنا لیا۔ اس عمل کو *Paragage* کہتے ہیں۔ کلمے کے درمیان میں اضافہ کر کے بھی کلمہ بدل دیا جاتا ہے مثلاً فرانسیسی "کاپورل" میں "ر" کے اضافے سے "کارپورل" وجود میں آ گیا۔ اس عمل کو *Epenthesis* کہا جاتا ہے اس کا رجحان مشرقی ہند آریائی زبانوں مثلاً ہنگالی، آسامی اڑیا میں پایا جاتا ہے۔ گجراتی، لہندا اور دردی زبان میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ شوریسینی ہراکرت میں بھی خال خال مثالیں مل جاتی ہیں لیکن مغربی ہندی کی شاخوں اردو وغیرہ میں ہا مراٹھی اور سندھی میں یہ رجحان نہیں ہے۔ ابتدائی آواز کا سقوط ہو تو اس عمل کو *Aphesis* کہتے ہیں۔ *Knife* اور *write* میں ابتدا میں *k* اور *w* کی آواز کا واضح اعلان ہوتا تھا لیکن بعد میں یہ آوازیں ماقط ہو گئیں یہ اور بات ہے کہ تحریر میں ان کو باقی رکھا گیا ہے۔ *alone* کے "a" کو اڑا کر "lone" کر دیا گیا ہے۔ بعض علاقوں میں "الاج" کا الف حذف کر کے "ناج" کہا جاتا

ہے۔ ”ابھتیر“ کا الف گرا تو ”بھتیر“ رہ گیا۔ ”ارکھٹ“۔
 ”آبی“۔ ”ابھ انچ“ الف کے سقوط سے پہلے ارہٹ۔ بی ابھینگ
 بنے اور پھر ہندی یا اردو میں آ کر رہے، بھی اور بھینگا بن گئے۔
 کانے کی آخری آواز کو اڑا دیتے کا رجحان ہند یورپی زبانوں
 میں عام ہے انگریزی اور بعض جدید ہند آریائی زبانوں خاص
 طور پر اردو کی تو یہ نمایاں خصوصیت ہے۔ صوتی سقوط کا
 یہ عمل Apocop کہلاتا ہے۔ وسطی انگریزی کے اکثر
 کاموں کی آخری آواز ”e“ کو جدید انگریزی میں حذف کر
 دیا گیا ہے۔ مشرقی ہندی کی شاخوں اور برج بھاشا، قنوجی
 وغیرہ میں یہ رجحان نہیں لیکن اردو آخری مصوتے کو گوارا
 نہیں کرتی۔ ندرا۔ وارتا۔ چھایا۔ بگھنی ہریکشا وغیرہ کے
 آخری مصوتے کو حذف کر کے نذر، بات، چھاؤں۔ بہن۔ ہرکھ
 وغیرہ بنا لیا گیا ہے۔ کلمے کے اندر کی آواز اپنی جگہ بدل
 سکتی ہے۔ ”ر“ کی آواز عام طور پر زیادہ جگہ بدلتی ہے۔
 مثلاً۔ borst سے breast۔ verach سے fresh۔ persen سے
 press۔ کانے کی آوازیں ایک دوسرے سے جگہ بدل لیتی ہیں
 مثلاً گرہ سے گھر۔ قلب کی مثالیں عوامی اردو میں بھی ملتی ہیں
 مثلاً فصیل کو بدل کر صفیل کہا جاتا ہے۔ مطلب بگڑ کر
 مطلب ہو جاتا ہے۔ دیگچی کو دیچکی بھی کہہ دیتے ہیں۔ کچہ
 زبانوں میں مصوتوں کو قصیر بنا دینے یا ان کو مختصر کر
 دینے سے بعد کے مصمتے مشدد ہو جاتے ہیں۔ ہراکرتوں میں
 میں قصیر مصوتوں کے بعد مشدد مصمتے بھی ہوتے تھے۔ بعض
 جدید ہند آریائی زبانوں نے اس خصوصیت کو محفوظ رکھا
 ہے۔ پنجابی اور راجستھانی میں یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ اردو کی

کر خنداری بولی میں بھی اس کی مثالیں ملتیں ہیں چادر کو چدر -
دالان کو دلان - چاقو کو چکو - دروازہ کو وروزہ - برابر کو
ہربر - کہا جاتا ہے -

قدیم ترین زبانوں میں دوہرے اور تہرے مصمتے زیادہ
استعمال ہوتے ہیں - اب بھی بہت سی زبانوں میں مصمتی خوشے
ملنے ہیں، یہ اور بات ہے کہ بعض میں کلموں کی ابتدا میں
مصمتی خوشوں کا رجحان زیادہ ہے اور بعض درمیان یا آخر میں
مصمتی خوشے استعمال کرتی ہیں لیکن کچھ زبانوں میں مصمتی
خوشوں کو اب گوارا نہیں کیا جاتا - ان زبانوں کے بولنے
والوں کی صوتی عادت ہے کہ ان مصمتی خوشوں کے درمیان
میں مصوتہ استعمال کر کے الگ الگ سلیبل میں تقسیم کر لیں -
فنی اور ہنگری کی زبان میں کلمے کا آغاز مفرد مصمتے سے
ہوتا ہے - اگر ان زبانوں کا بولنے والا کسی اور زبان کا
ایسا لفظ بولتا ہے جس میں مصمتی خوشے ہوں یا جس کا آغاز
مصمتی خوشوں سے ہوتا ہو تو وہ مصمتوں کے درمیان کوئی
نہ کوئی مصوتہ ضرور استعمال کرے گا مثلاً Kral کو Kirali
کہے گا - اگر مصمتی خوشے کا پہلا مصمتہ صغیر یہ (س، ش)
ہو تو وہ اس سے پہلے ایک مصوتہ بطور سابقہ بڑھا کر اسے
ایک سلیبل (رکن) میں بدل لے گا : مثلاً وہ لاطینی Schola کو
iskola کہے گا - شامل زبان کا بھی یہی رجحان ہے شامل بولنے
والا ابتدائی مصمتی خوشے کا تلفظ ادا نہیں کر سکتا اگر اس
کا پہلا مصمتہ صغیر یہ ہوتا ہے تو وہ مصوتے کو بطور سابقہ
استعمال کر کے ایک رکن بنا لیتا ہے مثلاً وہ School کو
"اسکول" کہتا ہے - **پیمہتانا** کی مٹھی مہر میں بھی یہی

خصوصیت نظر آتی ہے۔ کلمے Sparto کو سینٹی زبان میں
 ”ا-پارٹا“ لکھا گیا ہے۔ **میکس مار** نے زبانوں کے
 دوسرے خاندانوں سے بھی ایسی مثالیں پیش کی ہیں۔ وہ رقم
 طراز ہے کہ لاطینی کے بہت سے کلمے Sc، St، Sp سے شروع
 ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ حضرت عیسیٰ کی وفات کے
 چار سو سال بعد کے لاطینی کتبوں میں ”i“ سے شروع کئے گئے
 ہیں مثلاً ”isperitus“۔ شاید کیلٹک قوم کسی مصمتے سے
 پہلے کے ابتدائی ”s“ کی آواز ادا کرنے سے قاصر تھی۔ مشہور
 ماہر لسانیات **پاٹ (Pott)** نے **رچرڈ** کے حوالے سے یہ لکھا
 ہے کہ جب کسی ہسپانوی کلمے کا آغاز ”s“ سے ہوتا ہے
 اور اس کے فوراً بعد کوئی مصمتہ یا ”w“ ہوتا ہے تو درمیان
 میں نیم مصوتہ ”y“ ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً لاطینی
 Schola اور Speritus کو Yskol اور Yspryed بنالیا جاتا
 ہے۔ پیرو کے رہنے والے ہسپانوی جب لاطینی پڑھتے تھے تو
 Stadium اور Schola کو estadium اور iskola ہی پڑھتے
 تھے۔ ہند یو ہی کے مغربی رومانی زمرہ میں اس طرح کے ابتدائی
 مصوتے کے استعمال کا رجحان رہا ہے لاطینی Sperare اور
 Scabilire فرانسیسی میں ابتدائی مصوتے کے استعمال سے
 esperer اور establir بن گئے۔ (زبان کی سائنس پر لکچر۔
 سکینڈ - میریز ص ۱۹۵)۔“ کلمے کے شروع میں دو یا تین متصل
 مصمتوں کا واضح اور صاف تلفظ بڑا مشکل مرحلہ ہے اس لئے
 اس کے مسخ ہونے کا امکان ہوتا ہے چنانچہ ان میں سے کسی
 کی آواز حذف ہو جاتی ہے یا پھر درمیان میں کوئی نہ کوئی
 مصوتہ استعمال کرنا پڑتا ہے اگر زبان کا رجحان یہ ہے کہ

قلفظ آہن ہو تو پھر ایسی تکلیف دہ ہشتیں کیوں تشکیل ہوئیں اور ان کو قبول عام کسیے نصیب ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا تھا کہ دو مصمتی ایک آواز سے ادا کئے جاتے یا ان کے درمیان مصوتہ لے آیا جاتا۔“ (لکچر ص ۱۸۷)۔ دنیا کی منیکڑوں زبانیں ایسی ہیں جو کامے کی ابتدا میں مصمتی خوشے گوارا نہیں کرتیں۔ اردو صوتیات کا عام رجحان بھی مصمتی خوشوں کے خلاف ہے۔ اردو نے عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ سے بہت سے کامے لئے میں اور ان زبانوں میں مصمتی خوشوں کا عام رجحان ہے۔ اردو نے خانمے کے خوشے گوارا کر لئے لیکن ابتدائی خوشوں کے مصمتوں کے درمیان کوئی مصوتہ داخل کر دیا مثلاً سنسکرت کلمے Brahman Praja Prakrit میں برا، اور پر کے درمیان مصوتہ لگا کر برہمن۔ پراکرت، پر جا بنالیا۔ انگریزی کلموں “Spirit” اور School میں مصمتی خوشوں کا آغاز صغیر یہ “س” سے ہوتا ہے اردو نے اس سے پہلے سابقہ “ا” (i) بڑھا کر ا۔ پرت۔ اسٹیشن۔ اسکول بنالیا۔ کلمے کے شروع میں مصوتہ بڑھانے کا یہ عمل Pros thesis ہے۔ اور زبانوں میں اس عمل کی جو بھی توجیہ کی جائے اردو میں یہ توجیہ جائے گی کہ کلمے کے آغاز کے مصمتی خوشے اردو کے مزاج کے خلاف تھے اس لئے اردو کی صوتی عادت نے اس میں اپنے مزاج کے مطابق تصرف کر لیا اور الگ الگ رکٹوں (Syllables) میں تقسیم کر لیا۔

زبان میں بعض موقعوں پر دو مصوتوں کے درمیان وقفہ سا آجاتا ہے جس سے یا تو صوتی تنافر پیدا ہوتا ہے یا روانی اور آہنک میں فرق آجاتا ہے۔ زبانیں مختلف طریقوں سے اس

عیب کو رفع کرتی ہیں۔ مثلاً سنسکرت میں نفی کے لئے الف نافید بطور سابقہ کامے میں بڑھا دیا جاتا ہے مثلاً مٹ، مر وغیرہ سے امٹ، امر وغیرہ۔ لیکن اگر کامے کا آغاز مصوتے سے ہو تو پھر الف نافید میں "ن" کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے، اس طرح دو متصل مصوتوں کی وجہ سے جو صوتی عیب یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ رفع ہو جاتی ہے۔ یونانی اور ہند یورپی کے جرمانی زمرے کی زبانوں میں بھی اسی طرح "i" اور "n" سابقوں کی حیثیت سے بڑھائے جاتے ہیں اور ان کے بعد مصوتہ ہوتا ہے تو پھر "n" کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ "i" اور "n" کے بجائے "in" اور "un" کو سابقے کی حیثیت دے دی گئی۔ سنسکرت میں متصل آنے والے مصوتوں کو ترکیب بھن دے دیا جاتا ہے اور نئی آواز پیدا کر لی جاتی ہے لکین تیلگو اور کنڑی میں ایسے موقع ہر درمیان میں "v" یا "y" استعمال ہوتی ہے۔ شامل میں a, u, o اور ان کی طویل آوازوں اور "au" کے بعد "v" استعمال کرتے ہیں اور "e" یا "i" کی طویل آوازوں اور "ei" کے بعد "y"۔ مثلاً vara illei (نہیں آیا) کو illei (v) vara کہا جاتا ہے۔ کنڑی "اون" (اس مرد کا) میں "آ" اشارہ بعید ہے اور "ان" علامت مذکر۔ دو مصوتوں کے متصل ہونے سے صوتی رکاوٹ یا تنافر پیدا ہوا تو اس کو رفع کرنے کے لئے درمیان میں "و" استعمال کر کے صوتی روانی پیدا کر لی گئی اور آخر میں علامت اضافت زیر یا (الف قصیر) بڑھا دی گئی۔ اردو بھی دو طویل مصوتوں یا حرکتوں کا اجتماع گوارا نہیں کرتی۔ یہ دونوں مدغم ہو کر نئی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ مثلاً میلکہ ے میل + ے میلا - چانی ے چل + - چائے

صوتی قوانین یا کلیے - ولیم فان ہمبولٹ

نے پہلی بار ۱۸۲۶ء میں لسانیاتی وقوعوں اور بسیط آوازوں کے عام رجحان اور سمتوں کے لئے ”صوتی قوانین“ کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ چوں کہ ہمبولٹ کے پیش نظر ایک محدود لسانی مواد تھا، اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے یہ اصطلاح مبہم طور پر اور استعارے کے مفہوم میں استعمال کی ہوگی۔ اس نے زبان کی ہئیتوں اور اس کی ساخت کو مخصوص سمتوں میں منحرف ہوتے ہوئے دیکھ کر، یہ غور کیا کہ جو مثالیں اس کے سامنے ہیں، کیا ان سب میں انحرافات یا تغیرات کی سمتیں یکساں ہیں اور ان کی یکسانیت کی وجہ سے اس نے ”صوتی قوانین“ کی اصطلاح وضع کر لی۔ اگر اس اصطلاح کو استعارہ سمجھ لیا جاتا تو کوئی ہرج نہ تھا لیکن اس کے ڈانڈے طبعی اور عضویاتی قوانین سے ملائے جانے لگے۔

شروع شروع میں اشتقاقیات کی بنیاد ظاہری معنوی مماثلت اور نمایاں صوتی مشابہت پر رکھی جاتی تھی لیکن جب صوتیات نے ایک علم کی حیثیت حاصل کر لی تو پھر صوتیات کی روشنی میں کلموں کی تحقیق ہونے لگی اور اصوات کو معافی سے بے تعلق کر کے، ان کا مطالعہ کیا جانے لگا۔ ان کی تشکیل کی عضویاتی خصوصیت اور ترمیل کے طبعی پہلو پر زیادہ توجہ مبذول کی جانے لگی۔ اور یہ سمجھ لیا گیا کہ بسیط آوازوں کی تخیق کا طریقہ خود کار ہوتا ہے اور ان کی پوری داستان میکانیکی اور عضویاتی قوانین کے حوالوں سے بیان ہو سکتی ہے۔ اس استنباط کی توثیق بعد کی ان دریافتوں سے ہی جانے لگی، جن کا تعلق صوتی تاریخ میں صوتی تغیرات کی باقاعدگی

سے تھا۔ اور اس بات کو تسلیم کیا جانے لگا کہ صوتی تغیرات، معانی سے آزاد اور بے تعلق ہوتے ہیں۔ اگرچہ فرٹز ہوپ (۱۷۹۱-۱۸۲۷) بہت سوچ سمجھ کے اصطلاحات استعمال کرتا تھا لیکن اس نے بھی زبان کے سلسلے میں طبیعی اور عضویاتی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ **ار۔سی۔ریسک** (۱۸۸۷-۱۸۴۲)

اور **جیکب گرم** (۱۷۸۵-۱۸۶۳) نے جرمانی زبانوں اور ہائی جرمن کے مصمتی تبادلات کی جو دریافت پیش کی، اس سے یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ صوتی تبادل محض اتفاق نہیں ہوتا۔ **ایف۔ایف۔ہاٹ** (۱۸۰۲-۱۸۸۷) کی اشتقاقیاتی تحقیقات صوتی

کلیوں ہی پر مبنی تھیں۔ **جارج کرٹلی اس** (۱۸۲۰-۱۸۸۵)

لسانی انحطاط کے قوانین کو فطری قوانین کا ہم ہلہ سمجھتا ہے۔ **اگسٹ شاپخو** (۱۸۲۳-۱۸۶۸) صوتی کلیوں کی بنیاد پر

لسانیات کو طبیعی سائنس قرار دیتا ہے۔ اس وقت سنسکرت اور یونانی کی قدیم ساختوں کی صوتی تبدیلیوں کی باقاعدگی پر زیادہ زور دیا جاتا رہا تا کہ قدیم ترین ہند یورپی کی تشکیل جدید کی جاسکے۔ لیکن اس کا رد عمل یہ ہوا کہ نئی نسلوں کے ماہرین نے قدیم زبانوں کو چھوڑ کر جدید زبانوں اور ایسی صوتی بے قاعدگیوں پر زیادہ توجہ مبذول کی، جنہیں کسی صوتی قانون کے ماتحت نہیں لایا جاسکتا تھا۔ یہ مطالعے کا اچھا رخ تھا لیکن آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ وہ صوتی بے قاعدگیاں جن سے اس وقت کے مسلمہ صوتی کلیوں کی تردید ہوتی تھی، منضبط کی جانے لگیں اور انہیں دوسرے صوتی قوانین کا ہابند بنایا جانے لگا۔ مثلاً جرمانی زبانوں کے مصمتی تبادل کے کلیوں کی رو سے

سنسکرت، لاطینی اور سلاوولتھونین "d" کو یونانی "ڈیلٹا" اور جرمانی "t" کے مماثل سمجھا جاتا تھا لیکن یونانی "دروہ" گانھک "دوہتر" قدیم ہائی جرمن "ڈوہتر" کو مستثنیات میں شمار کیا جاتا تھا کیوں کہ سنسکرت میں یہ کلمہ "ڈوہتہ" اور ژند میں "دغدہ" تھا۔ لیکن گرازہین نے یہ ثابت کیا کہ سنسکرت کلمہ اصل ہند یورپی کلمے کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہند یورپی "دھوہتا" سے ارتقا پاتا ہے اور ژند کلمہ ابتدا میں "دھگدھا" تھا۔ اس طرح اس نے میخاوط ہائیوں سے ہائیوں کے سقوط کا کلمہ پیش کیا۔ **کارل ورنر** نے **ولیسک اور گرم** کے قانون سے مستثنی قرار پانے والی صوتی بے قاعدگیوں کی توجیہ کے لئے "حنکی قانون" پیش کیا۔ بہت سی صوتی بے قاعدگیوں کو لسانی اختلاط، دخیل اور مستعار کلموں کا نتیجہ بھی قرار دیا گیا۔ اور یہ خیال ظاہر کیا جانے لگا کہ صوتی تغیرات صوتی قوانین کی وجہ سے ہوتے ہیں یا قیاس تمثیلی کی وجہ سے۔

جہاں تک اصطلاح "صوتی قوانین یا کلمے" کا تعلق ہے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہیں طبعی یا عضویاتی قوانین کے مماثل قرار دینا درست نہیں۔ اس سے صرف یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص زبان یا بولی میں ایک آواز مخصوص صوتی شرائط کے تحت دوسری آواز میں بدل جاتی ہے۔

یہ صوتی قوانین یورپی خاندان کی بعض زبانوں کے تقابلی مطالعے کے نتیجے میں ترتیب دیئے گئے تھے اور مطالعے کے لئے تحریری دستاویزوں کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔ اور جدید

زبانوں کے صوتی نظام کو بنیاد بنا کر پچھلی زبانوں کے
 نمونوں کی صوتیات کو قیاس کیا گیا تھا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا
 چاہیے کہ قدیم زبانوں کی بیشتر اصوات واضح اور صاف نہیں
 تھیں۔ بہت سی آوازیں ایسی مخلوط اور مرکب تھیں کہ ان کی
 مختلف تعبیریں بھی ہو سکتی تھیں۔ انہیں جب مختلف شاخوں
 نے اپنی تجربوں میں منضبط کیا تو ان کے لئے کہیں کہیں
 علامتیں بھی مختلف ہو گئیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ایک
 کلمہ ایک ہی زبان کے رسم الخط میں دو مختلف مکتوبی صورتوں
 میں پیش ہوا۔ اس کی مثالیں رگ وید اور دوسرے ویدوں میں
 بھی ملتی ہیں۔ سنسکرت ”ش“ کا تلفظ ”ش“ اور ”کھ“
 کے درمیان تھا، ”س“ اور ”ہ“ ایک دوسرے سے مشابہ تلفظ
 رکھتے تھے۔ ”ی“ اور ”ج“ کی آوازیں ملتی جلتی تھیں۔
 ”ر“ اور ”ل“ کی آوازوں میں امتیاز خاصا مشکل تھا۔ ”ت“
 اور ”د“ کا فرق بھی بہت خفیف تھا۔ بعض میں ت اور ٹ کی
 آوازیں اور د اور ڈ کی آوازیں مشابہ تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ
 مختلف شاخوں میں ان کے تلفظ زیادہ جلی اور واضح ہوتے گئے۔
 ایک ہی زبان کی ایک مبہم اور دو آوازوں کی مخلوط سی آواز
 جب اس کی شاخوں میں دو مختلف آوازوں سے ادا کی گئی تو
 ان میں سے ایک کو قدیم تر سمجھ کر اصل آواز سے منسوب
 کر دیا گیا۔ آوازوں کے اس قسم کے مدوجذر کی وجہ سے متشابہ
 آوازوں کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی قدیم تر ہے
 بہت مشکل ہے۔

مسلمہ صوتی کلیوں کا ایک اجمالی جائزہ بے محل نہ
 ہوگا۔ گرم کے قانون کو صوتیات کی تاریخ میں بہت اہمیت

دی جاتی ہے۔ اس قانون یا فارمولے کو اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔

یونانی	P	b	f	t	d	th	k	g	ch
گاتھک	f	p	b	th	t	d	h	k	ḡ
ہائی جرمن	b (v)	f	p	d	z	t	g	ch	k
یا									

یونانی	T	محموسہ	M	A
		غیر مصیبت		
گاتھک	A	ہائیم	T	M
ہائی جرمن	M	مجہورہ	A	T
		مصیبت		

گرم نے ہکار یا Aspirates کہہ کر مخلوط ہائیم

(وقفیم + ہائیم) وقفیم + جاریہ pf 'ts - غیر مصیبت جاریہ s'f - مصیبت جاریہ th 'y اور ہائیم h سبھی کچھ مراد لیا ہے۔ اور ہر جگہ تثلیت قائم رکھی ہے۔ دواجی (شفوی) دندانی یا اسنانی اور حلقومی - شدیدہ 'رخوہ' اور ہائیم - یہ تثلیت مصوتوں میں بھی ہے 'a' 'i' 'u' - جنس تعداد 'ضمائر شخصی' زمانہ ان سب میں وہ تثلیت ہی کا قائل ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ہند یورپی زبانوں میں مصیبت وغیر مصیبت آوازوں کا تبادلہ باقاعدہ طور پر ملتا ہے پ، ب، ت، د - ک، گ باہم جگہ بدل لیتے ہیں۔ حلقی وحنکی آوازیں آپس میں بدل جاتی ہیں۔ مثلاً ک اور گ، چ اور ج سے جگہ بدل لیتے ہیں۔

لاطینی اور ویدک میں دندانی یا اسنانی آوازیں لٹوی یا مخی آوازیں میں بدل جاتی ہیں۔ ت اور د۔ ”ٹ“ اور ”ڈ“ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ویدک زبانوں میں وقفیے، مخلوط ہائیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یعنی گ، ج، چ کی جگہ کھ، گھ، چھ کی آوازیں لے لیتی ہیں۔ ہند یورپی میں ’y‘ اور ’z‘ کی آوازیں متشابہ ہیں اس لئے ان کا تبادل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ”و“ اور ”ب“ اور ”س“ اور ”ہ“ کی آوازیں بھی متشابہ ہیں، و کا ب میں تبادل اور س کی ہ میں تبدیلی عام طور پر ہوتی رہی ہے۔ پراکرتوں میں لٹوی اور لٹوی ہائیم آوازوں، یعنی ٹ، ڈ، ژ، ٹھ، ڈھ کا تبادل بھی ہوتا رہا ہے اور ل، ر کا بھی۔ کبھی کبھی گ اور ب بھی ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔

اردو میں منسکرت کی غیر مصیبت آوازیں، مصیبت ہو جاتی ہیں۔ ک، گ میں۔ پ، ب میں۔ ج، چ میں اور چھ، جھ میں بدل جاتے ہیں مثلاً لوک سے لوگ ولاک سے بگلا۔ کچک سے کجی ”و“ اردو میں ”ب“ بن جاتا ہے مثلاً وڈالکا سے بلی۔ وش سے بس۔ منسکرت ت اور د کی آوازیں اردو میں ٹ اور ڈ سے بدل جاتی ہیں مثلاً تلک سے ٹیکا، در سے ڈر۔ منسکرت، ت، اردو تک آنے آنے ٹ، ڈ کے مرحلے طے کر کے ژ بھی بن جاتی ہے۔ مثلاً ات کھات سے اکھاڑ۔ ہت سے ہڑنا۔ مخلوط ہائیوں سے وقفیے گر کے صرف ہائیم رہ جاتے ہیں مثلاً میگھ سے مینہ۔ ابھیر سے ابیر۔ مکھ سے منہ۔ ش کا س سے اور س کا ہ سے تبادل ہو جاتا ہے مثلاً شوشر سے سسر۔ دوازش سے بارہ۔ ”س“ اور ”ش“ کی تبدیلی کبھی کبھی ”ج“ اور ”چھ“ میں بھی ہوتی رہی ہے۔ جسے

”لالسا“، ”لاچ“، بن گیا اور ششٹھ ”چھٹا“۔ سنسکرت ”م“ کا تبادل ”و“ سے ہوا اور اس کے پہلے مصوتہ مغنون ہو گیا مثلاً گرام سے گانو۔ آماک سے آنولا۔ کمل سے کنول ایسا تبادل آریائی زبانوں میں نہیں نظر آتا۔ ”و“ کا ”م“ سے تبادل بھی ملتا ہے جیسے لیب (نیو) سے لیم۔ یہ تبادل بھی آریائی یا ہند یورپی نہیں۔ سنسکرت آواز ”کش“ کی جگہ ”چھ“ بھی لے لیتا ہے اور ”کھ“ بھی۔ سنسکرت اور ہراکرت کے بہت سے کاموں کی بعض اصوات اردو میں کچھ اس طرح بدل جاتی ہیں کہ ان سب کو مخصوص قاعدوں کے ذیل میں لانا مشکل ہے۔ تاہم ہر قسم کی تبدیلی کے ذیل میں چند مثالیں ضرور مل جاتی ہیں۔ عربی، فارسی اور انگریزی کے مستعار الفاظ میں بھی صدیقی تغیرات ہو جاتے ہیں نقد کو نگد، جیکیب آباد کو جیکم آباد بھی کہا جاتا ہے۔

۴۲ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بہت سے صوتی تغیرات قیاسی ہوتے ہیں یا ان کی اساس قیاس تمثیلی ہو ہوتی ہے۔ ہر مین پال نے قیاسی تشکیلوں کو تناسب کے کے فارمولے ا: ب - ج: نامعلوم کے ذریعے پیش کیا ہے، جس میں تین ہئیتیں معلوم ہوتی ہیں اور چوتھی قیاس سے مستنبط ہوتی ہے اردو میں یہ مثال پیش کی جاسکتی ہے کھیلنا: کھیلا - چلنا: لا (چلا)۔ لیکن اس فارمولے پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بہت سی قیاسی تشکیلوں کی توجیہ مختلف آزاد صوتی مواد یا عناصر کی براہ راست ترکیب سے بہتر طور پر ہو سکتی ہے، ان کے لئے متناسب ہئیتیں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں مثلاً

یہ کہنے کے بجائے کہ men's نتیجہ ہے اس فارمولے کا man
 : men - man's : لا (men's) یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ
 men میں جمع کی علامت 's بڑھادی گئی ہے۔ گراف کا یہ
 خیال صحیح ہے کہ قیاس تمثیلی نے پہلے بھی نئی نئی تشکیلوں
 کو جنم دے کر زبان کے سرمائے میں اضافہ کیا ہے اور اس کی
 بدولت زبان ارتقائی سفر طے کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی وہ
 زبان کے ارتقا میں اہم کردار ادا کر لگی رہے گی۔ بعض انتہا
 پسند قیاس تمثیلی کو ایک قوت قرار دیتے رہے ہیں، ایسی قوت
 جو پہلے سے موجود رہنے والی ہئیتوں کی مماثل ہئیتیں تخلیق
 کراتی ہے۔ قیاس تمثیلی کو محض مشابہت کی ایسی حقیقت ہے
 بولنے والے جس کا ادراک کرتے ہیں۔ اس مدد کہ حقیقت کا
 رد عمل، بولنے والا پر کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال البتہ اہمیت
 رکھتا ہے۔ اگر رد عمل ہمیشہ اور التزاماً ایک ہی رخ پر ہو
 اور ایک ہئیت صوتی اعتبار سے دوسری سے مشابہ ہو تو ہم
 معنوی مشابہت کو بھی وجہ قرار دے سکتے ہیں۔ معنوی یا
 تفاعلی قیاس صوری ہمواری کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے
 برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل لسانی تبدیلیں کے عمل میں
 متضاد رجحانات کار فرما ہوتے ہیں، ایک مشابہت اور یکسانیت
 کا رجحان اور دوسرا فرق و امتیاز کا۔ ان میں توازن کیوں کر
 پیدا ہوتا ہے، کب ایک رجحان غالب آجاتا ہے اور کیوں
 غالب آتا ہے، ان سوالات کا جواب دینا مشکل ہے۔ ہاں ہم یہ
 ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لسانی تغیرات میں سے ہشتیر کو انہی
 بنیادی رجحانات میں سے کسی ایک سے منسوب کر سکتے ہیں۔

قیاس تمثیلی سے منسوب ہونے والا ہر تغیر یکسانیت اور مشابہت کے رجحان کا مظہر ہوتا ہے۔ لیکن میکانیکی صوتی تغیرات کو فرق و امتیاز کے رجحان کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا مگر الذکر رجحان dissimilation اور diphthongization کا باعث ہوتا ہے۔ dissimilation سے مراد ایسا عمل جو کلمے کی دو مشابہ آواروں کو، خواہ وہ متصل ہوں یا ایک دوسرے سے شور، ایک دوسرے سے مختلف، بغادے اس میں کوئی ایک آواز بدل جاتی ہے مثلاً لاطینی کلمے 'Lappis' - 'Lapsee' diphthongization سے مراد مصوتوں کو ملاواں بنا دینا۔ اردو میں یہ عمل گوارا نہیں کیا جاتا اور الذکر عمل assimilation یا مصمتی جنسیاتی یا انجذاب اور مصوتے کو اکہرے کرنے monop thongization کا موجب۔ قیاس تمثیلی کی صوتی ہمواری کا عمل اور صوتی قوانین یا کلیوں کا عمل، اگرچہ دو مختلف مظاہر ہیں لیکن عام طور پر ان کی "ٹائپ" ایک ہی ہوتی ہے۔ قیاس تمثیلی کو متضاد صوتی معائنات یا معنوی مشابہت تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بنیاد صوتی معائنات پر بھی ہو سکتی ہے اور معنوی مشابہت پر بھی، نحوی یکسانیت پر ہو سکتی ہے اور صرفی معائنات پر بھی۔ اگر کسی مرکب یا مشتق کلمے پر سے قیاس کر کے کلمہ وضع ہوا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ تغیر مستقل کلمے میں کیا گیا ہو، دوسری یہ کہ تبدیلی لاحقے یا تعیری جزو میں ہو۔ پہلی صورت کو اساسی یا اصلی Material اور دوسری کو تعیری یا رسمی یا formal کہا جاتا ہے۔

لسانی اور صوتی تغیرات کے اسباب - لسانی اور

صوتی تغیرات کے سلسلے میں یہ سوالات ابھرتے رہتے ہیں کہ آخر یہ تغیرات ہوتے ہی کیوں ہیں؟ یہ تغیرات کبھی ایک صوتی رخ اور کبھی بالکل مختلف صوتی رخ پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ان تغیرات کی باقاعدگی اور عمومیت کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی دور یا ایک ہی زبان میں یہ تغیرات کم اور نسبتاً مست کیوں ہوتے ہیں اور دوسرے دور میں اسی زبان یا کسی دوسری زبان میں زیادہ اور تیز کیوں ہوتے ہیں؟ بہت سے ماہرین نے ان سوالات سے سیر حاصل بحث کی ہے اور اس طرح بہت سے نظریے منظر عام پر آئے ہیں۔

آب و ہوا اور جغرافیائی کوائف - کچھ ماہرین

نے آب و ہوا یا جغرافیائی کوائف کو لسانی تبدیلیوں کا عام سبب اور صوتی تبدیلیوں کی خصوصی وجہ بتلایا ہے۔ ان کی یہ رائے ہے کہ جغرافیائی سختیوں کو برداشت کرنے والی قوموں کی آوازوں اور لب و لہجہ ہر ماحول کا بالواسطہ اثر پڑتا ہے۔ وہ پہاڑی علاقوں اور جنگلوں کے باشندوں کی زبانوں سے مثالیں بھی پیش کرتے ہیں مثلاً کاکیشیا کے پہاڑی اور دشوار گزار علاقے کی زبان میں مصمتے کریمہ اور ثقیل ہیں اور لوگوں کا لب و لہجہ درشت ہے۔ ڈورک قوم (Doric) کی لسانی کرختگی، ان کے مرزبوم لمے کونیا (Laconia) کی جنگلی اور پہاڑی زندگی کا نتیجہ ہے۔ آٹونین قوم کی لسانی نرمی ایشیا نے کوچک کے ساحلوں کی خوشگوار اور سازگار آب و ہوا کا کرشمہ ہے۔ جرمن سوئس بولیوں کی کرخت حلقی آواز ”خ“ (ch) طبعی حالات اور آب و ہوا کے زیر اثر ہے۔

یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ انگریز حرائر برطانیہ کی کمر آلود فضا کی وجہ سے مصوتوں کو تے ادا کر وقت منہ کھولنے سے کچھ گھبراتے ہیں۔

آ و ہوا، جغرافیہ، خصوصاً ہوا کے دباؤ اور طرز معشت کا تھوڑا بہت اثر اصوات پر ہوتا تو ہے لیکن اس اثر کو ایک کلمے کی حیثیت دے دینا درست نہیں۔ یہ درست ہے کہ بعض پہاڑی علاقوں کی زبانوں میں کریہہ اور سخت آوازیں نسبتاً زیادہ ملتی ہیں لیکن بعض میدانی علاقوں اور ان سرزمینوں میں بھی جہاں زندگی کی آسائشیں آسانی سے میسر آجاتی ہیں، اور جہاں کی آب و ہوا خوش گوار ہے، زبان کے مصمتوں میں کچھ کرختگی بھی پیدا ہو جاتی ہے مثلاً امریکہ کے شمالی مغربی ساحل کی اب و ہوا خاصی اچھی ہے اور زندگی کی آسائشیں بھی میسر ہیں، لیکن باشندوں کی صوتی کرختگی کاکیشیا کے رہنے والوں سے کم نہیں۔ اس کے برعکس اسکیمو بڑی مشقت کی زندگی بسر کرتے ہیں پھر بھی ان کی زبان میں اچھی خاصی نرمی ملتی ہے۔

صوتی تبادل کا جغرافی نظریہ پہلی بار بنفے (Benfy)

نے ۱۹۰۱ء میں پیش کیا تھا۔ Coltz نے اس کی تائید کی اور وہ رائے ظاہر کی کہ ”مصیت کی غیر مصیت ہیں غیر مصیت کی جاریہ یا ہائیم یا ہیکار میں تبدیلیاں ایک قسم کا اشتراک ضرور رکھتے ہیں اور وہ ہے نفسی سبب یعنی ان سبب تبدیلیوں میں مانس کے دباؤ میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ اضافہ جغرافیائی ماحول کے زیر اثر ہوتا ہے۔“ (بحوالہ پیمپر من)

اس میں شک نہیں کہ بلند مقامات میں پھیپھڑوں پر دباؤ زیادہ پڑتا ہے لیکن مصمتوں کی آواز کا براہ راست تعلق پھیپھڑوں سے نہیں ہوتا بلکہ اعضائے نطق سے ہوتا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک جیسی آب و ہوا کے خطوں میں بھی آوازوں کا ارتقا مختلف سمت میں ہوتا ہے، بعض جگہ آوازیں نرمی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہیں اور کہیں کہیں سختی یا کرختگی کی طرف۔ تاہم یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ کبھی کبھار زبانیں آب و ہوا یا جغرافیہ سے متاثر ہوتی ہیں لیکن یہ تاثرات خفیف سے ہوتے ہیں اور بالواسطہ لیکن ان کی وجہ سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اثر التزاماً پڑتا ہے۔

تغیرات اور اعضائے نطق۔ یہ نظریہ بھی عام رہ

چکا ہے کہ اعضائے نطق میں فرق پڑ جانے یا ان میں غیر معمولی تبدیلی ہو جانے کی وجہ سے زبان میں صوتی تغیرات ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دانتوں کی غیر معمولی بناوٹ سے انسان یا صغیر یہ آوازوں میں فرق پڑ سکتا ہے اور موٹے اور موٹے ہونے یا ہونے کی وجہ سے شف ی (لمبی) آوازیں متاثر ہو سکتی ہیں لیکن اعضائے نطق کی یہ حالتیں غیر معمولی ہوتی ہیں اور عام اور ارمیل انسانوں کے اعضائے نطق ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں جن قبائل میں سامنے کے دانت نکلوا دینے یا ہونٹوں کو غیر معمولی چپٹا کر لینے یا ان میں زبور پہننے کی رسم رہی ہے، ان میں آہستہ آہستہ اسمانی یا شفوی آوازیں خاصی بدل گئیں یا نابہ ہو گئیں یا قبیلے کی عورتیں اوپر کے ہونٹ میں لکڑی کا چھوٹا سا قرص پہننے

کی عادی تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ”f“ کی آواز نہیں نکال سکتی تھیں اور اپنی اولادوں کو اس آواز کی ادائیگی نہ سکھا سکیں۔ رفتہ رفتہ یہ آواز ان کی زبان سے مٹ گئی۔ لیکن مستعار کلموں کے ذریعے یہ آواز بعد میں زبان کا جزو ہرہر بن گئی۔

ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ زبان میں صوئی تغیرات کی وجہ سے کوئی بالکل نئی آواز زبان پر پیدا نہیں ہوجاتی۔ بلکہ موجود آوازیں دوسری موجود آوازوں میں بدل جاتی ہیں یا مستعار کلموں کی ایسی آوازیں جو زبان میں موجود نہیں ہوتیں تھوڑی بہت تبدیلی یا فریب المخرج آواز کی صورت میں ضرور پیدا ہوجاتی ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جغرافیہ، اور آب و ہوا کے اختلاف سے یا نسلی امتیاز کی وجہ سے مختلف قوموں کے اعضائے نطق کی بناوٹ میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ اسی لئے ان کی زبانوں میں تمام آوازیں مماثل نہیں ہوتیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ مغربی ہند یا دکن کا باشندہ ”ق“ کی صحیح آواز نہیں نکال سکتا۔ بجائے ”ق“ کے ”خ“ کی آواز نکالتا ہے۔ ایرانی ”غ“ کی آواز نکالتا ہے اور آقا، قرآن، معقول و منقول کو آغا، غران، معقول و منقول کہتا ہے۔ بلوچ ”روز“ کو ”روچ“ کہے گا، رخشانی اور مشرقی بلوچی میں بعض مصمتوں کی آوازیں متنازعہ فیہ ہیں۔ لیکن اس قسم کے اختلافات کو اعضائے نطق کی بناوٹ کے اختلافات پر محمول نہیں کرنا چاہئے کیوں کہ اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ مختلف

قوموں کے عام آدمیوں کے اعضائے نطق بناوٹ کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر زبان کے استعمالی اصوات کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں اور زبان بولنے والا اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ مادری زبان کا صوتی نظام تحت الشعور میں ایساراج بس جاتا ہے کہ اس کی سماعت تقریباً اسی تک محدود ہو جاتی ہے اور جب وہ نئی زبان کا کوئی ایسا کلمہ سنتا ہے جس کی کوئی آواز اس کی اپنی مادری زبان میں مفقود ہوتی ہے تو اس کی سماعت قریب المخرج آواز سنواتی ہے اور جب جب وہ اس کلمے کو ادا کرتا ہے تو غیر شعوری طور پر اجنبی آواز کی جگہ قریب المخرج آواز ہی نکالتا ہے، اس کے دوسرے ساتھ اور دوسری نسلیں بھی اسی طرح کے تصرف کے بعد اس کلمے کا تلفظ ادا کرتی ہیں۔ لیکن بچے جن کی صوتی عادتیں راسخ نہیں ہوتیں ان اجنبی آوازوں کو صحیح سن کر صحیح ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑوں کے مقابلے ہر بچے نئی زبانیں جلد سیکھ لیتے ہیں۔

قومی نفسیات - بعض ماہرین لسانیات کا یہ خیال

ہے کہ ایک زبان کے صوتی تغیرات کی توجیہ کے لئے اس زبان کو بولنے والی قوم کی نفسیات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جیکب گرم (J. Grimm) کے عہد سے یہ خیال عام ہونے لگا کہ جرمن زبان کے مصمتی تبادل کا سبب جرمنوں کی نفسیت میں تلاش کرنا چاہیئے۔ گبرم نے یہ رائے ظہر کی ہے کہ جرمن زبان کا صوتی تبادل جرمنوں کی آزادی کی آئینہ اور ترقی پسند رجحان کا نتیجہ ہے۔ جرمانی قوموں کو اپنے قبائل کی ہجرت

کے دور اور اپنی بہادری پر بڑا فخر تھا، اس لئے ان کی حرکی نفسیات کی وجہ سے ان کی زبانوں میں صوتی تبادل ہوا لکن ان میں سے گاتھک، میکسن اور اسکندری نیوی قبائل کی زندگی میں ٹھہراؤ اور مدنیت پیدا ہونے کی وجہ سے قومی نفسیات خاصی بدل گئی اور ان قبائل نے پہلے مصممتی تبادل ہی پر اکتفا کر لیا اس کے برعکس جرمن قبائل کسی قدر وحشی ہی رہے اور ان کی حرکی نفسیات پہلے تبادل سے مطمئن نہیں رہ سکی اس لئے جرمن زبان میں دوسرا صوتی تبادل بھی ہوا۔“ کرٹئی س (Curtius) جرمانی اصوات کے تبادل میں ایک طرح کی نوخیز توانائی محسوس کرتا ہے۔ - **ملینہخوف** (Mullenhof)

کا یہ خیال ہے کہ k 't 'p کی k 'th 'f میں تبدیلی ایک طرح کے ضعف کی آئینہ دار ہے۔ جرمن سخت بندشی یا وقفیم آوازوں کے تلفظ سے قاصر ہو رہے تھے۔ - gh 'dh 'bh 'kh 'th 'ph ہیکار آوازوں کا متروک ہو جانا بھی جرمنوں کی کمزوری، آرام طلبی اور کھلی پر دلالت کرتا ہے لیکن g 'd 'b کا k 't 'p میں تبادل یہ ثابت کرتا ہے کہ ان میں نئی توانائی پیدا ہو گئی۔ - **شپور** نے صوتی تبادل کو جمالیاتی نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔

اس کی یہ رائے ہے کہ دوسرے مصممتی تبادل کا سبب یہ ہے کہ جرمن نفسیات میں جمالیاتی پہلو غالب آنے لگا تھا۔

گویا جرمانی صوتی تبادل کو مخصوص قومی نفسیات کا کرشمہ سمجھ لیا گیا تھا ایسی نفسیات جو تبادل کے وقت کارفرما فرض کر لی گئی تھی۔ لیکن اصوات کے مخصوص تلفظ اور اصوات ادا کرنے والوں کی ذہنی حالت اور نفسیات کا باہمی

رشتہ سائنسی طور پر دریافت کرنا ممکن نہیں اور یہ اجتماعی نفسیات کے مدوجذر کے صبحِ علم کا کوئی ہیمانہ بھی نہ نہیں۔
تسمیل یا تقلیل محنت - تسمیل یا تقلیل محنت کو

کر بھی صوتی تغیرات کا سبب قرار دیا جاتا ہے اس نظریے پر بحث کرتے وقت یہ طے کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آیا صوتی تغیرات کا رخ واقعی صوتی تسمیل کی طرف ہوتا ہے اور کیا ان تغیرات سے کوشش کی کفایت کے رجحان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ **وہمنے** کی یہ رائے ہے کہ ”عام رجحان یہ ہوتا

ہے کہ بولنے وقت اعضائے نطق کو سہولت ہو اور بات چیت کرتے وقت کم سے کم وقت اور کم سے کم محنت صرف ہو۔
کرٹی اس کا خیال ہے کہ تسمیلی رجحان اور اعضائے نطق

کی سہولت کا خیال فطری بات ہے لیکن بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ بعض نئی آوازیں پرالی آوازوں کے مقابلے پر مشکل ہوتی ہیں۔ اہل زبان اپنی زبان کی کسی آواز کو مشکل نہیں سمجھتے خواہ دوسری زبان بولنے والے ان کی زبان کی بعض آوازوں کو کتنی ہی مشکل سمجھیں ہمیں یہ ذہین نشین کر لینا چاہیے کہ ہمیں انفرادی آوازوں کی سہولت یا دشواری کو پیش نظر نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کو دوسری آوازوں کے سیاق میں رکھنا ہے زبان میں صوتی جنسیائی یا انجذاب کا عمل بھی کارفرما ہوتا ہے اور اس عمل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نطق کی سہولت اور صوتی کفایت کا رجحان اس کا موجب ہے۔ اصوات کے ایجاز و اختصار کے کرشمے آئے دن سنائی دیتے ہیں۔ کراچی

میں ”گاندھی گارڈن“ کو گارڈن ہی کہا جاتا رہا ہے۔ شارع
 محمد علی جناح کو جناح روڈ کہنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ”مسٹر“۔
 ”زبیدہ“ فیروز۔ غلام محمد۔ عام بات چیت میں (خصوصاً پنجاب میں)
 تاجی بدایاں۔ پھوجا۔ گساں بن جاتے۔ افراط و تفریط کی جگہ
 ”افراط فری“ کہنے کا رجحان عام ہے۔ ”ہٹ تالا“ نے ہڑتال
 کی صورت اختیار کر لی اور ”زیب ور“ زیور بن گیا۔ صوتی
 تراش خراش بھی تسہیلی رجحان کی غماز ہے۔ جدید ہند آریائی
 زبانوں میں سنسکرت کے جو ”تدبھو“ استعمال ہوتے ہیں، ان
 کی اصل اور ارتقائی منزلوں اور تغیرات کی نہج پر غور کیجئے۔
 ”دھوتر کا“ ”نئے“ ”دھوتر“ کا روپ دھارا اور پھر
 سیدھی سادی ”دھوتی“ بن گئی۔ ”چھتر کا“ نے ”چھتری“
 کی پناہ ڈھونڈی۔ ”راجکا“ سمٹی تو ”رائی“ بن گئی۔
 ”یوکترا کا“ روانی اختیار کی تو ”جوڑی“ کا ظہور ہوا۔
 ”کیدار کا“ لے سلاست کا سہارا لیا تو ہند بچ ”کیاری“ بن گئی۔
 ”کاش ٹھکا“ میں روانی پیدا کی گئی تو ”کاٹھو“ تیار ہوئی۔
 ”وینڑیجا“ کہہ کر اعضائے صوت کب تک تھکائے جاتے
 ”بنیا“ نے صوتی سہولت بخشی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ
 یہ سہولت بھی ”واتیو“ کی منزل سے آئی۔ ”کدیا لا“ کی
 صوتی رکاوٹ ”کاجل“ سے دور ہوئی۔ ”ہانچا ونشتی“ اور
 ”سپت ونشتی“ کو آخر کار ہچیس اور متائس کہنا پڑا، کچھ
 صوتی منزلوں سے گزر کر ہی تھی۔

توارث — ۱۹۲۷ء میں جتھیکین

(Jacob J. A. van Ginneken) نے صوتی تغیرات سے متعلق

ایک دل چسپ نظریہ پیش کیا ہے جس کی رو سے صوتی تغیرات اور ان کی باقاعدگی حیاتیاتی توارث کا معمولی مظہر قرار پاتی ہے۔ اس کی یہ رائے ہے کہ گویائی کی بنیاد، عضویاتی ساخت اور نفسیاتی رجحانات کی ایک طرح کی ترکیب پر ہوتی ہے اور یہ دونوں امکانات کے انہی اصولوں اور فارمولوں کے مطابق ورثے میں ملتے ہیں جن کے تحت حیاتیاتی خصائص کا ورثہ ملتا ہے۔ وہ مشابہت یا مماثلت جس کی اساس توارث ہے ہمیشہ اضافی ہوتی ہے اور مکمل یا بعینہ مماثلت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ رونما ہونے والے اختلافات کو ماہرین حیاتیات نے تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) خارجی یا مظاہراتی تغیر و تبدل (۲) تبدیلی نوع (۳) پیوندی تبدیلیاں۔

(۱) ایک جیسی توراثی خصوصیات رکھنے والے افراد پر خارجی ماحول کے جو مختلف اثرات پڑتے ہیں، ان سے ان افراد میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا ہے کیوں کہ ورثے میں ملنے والے مزاج کے مقابلے پر یہ ذات زیادہ موثر ہوتے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں دق کے مریض ہوں تو ان کے بچوں کو یہ مرض ورثے میں مل جاتا ہے لیکن جسمانی حالت پر ماحول کے مختلف اثرات کی وجہ سے بعض اپنے والدین کی طرح مریض نہیں ہوتے لسانی حقائق بھی حیاتیاتی مواد کے مماثل ہوتے ہیں۔ کسی زبان یا بولی کی نمایاں خصوصیت انداز گہائی، لب و لہجہ یا اعضائے نطق کے مخصوص استعمال سے متعین ہوتی ہے اور یہ خصوصیت ایک نسل اپنی ہمیشہ و نسل سے سیکھتی ہے۔ نطقی توارث ایک یا کئی بنیادی نطقی رجحانات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ **مارس گریمونٹ** (Maurice Grammont) نے یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم انڈین

میں صوتی تغیر تالو کے درمیانی حصے پر نطقی زور دہنے کے رجحان کا نتیجہ ہے۔ فرانسیسی کے صوتی نظام میں منہ کے سامنے کے حصے کی طرف نطقی عمل کو بڑھانے کا رجحان ملتا ہے۔ نطقی رجحانات لبی (شفوی) بھی ہوسکتے ہیں اور دندانی (اسنانی) بھی۔ کوزی یا مخفی (لثوی) بھی ہوسکتے ہیں اور حلقی بھی۔ جن کے ان گنت امتزاج و ترکیب سے زبانوں، بولیوں، بلکہ افراد کے نطق اور لب و لہجہ کی مخصوص بنیادیں تشکیل پاتی ہیں۔ انہی کی وجہ سے زبانوں میں وہ صوتی تغیرات ہوتے ہیں جنہیں خود اختیاری کہا جاتا ہے مثلاً ایک آواز کا اپنی متصل آوازوں کا اثر لئے بغیر حنکی آواز میں بدل جانا خود اختیاری ہی کہلائے گا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک رجحان بہت سے مختلف تغیرات کا موجب بن جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے رجحانات ایک ہی خصوصیت پیدا کرنے کے باعث ہوں۔

(۲) حیاتیاتی دنیا میں کبھی کبھی نوع غیر متوقع طور پر تبدیل ہوجاتی ہے ایک نسل کے افراد میں پچھلی نسل کی حیاتیاتی خصوصیات میں سے کچھ کی تبدیلی کے بجائے انقلاب۔ نوعی بھی آجاتا ہے۔ اسی طرح زبان میں بھی کبھی کبھی کوئی صوتی تغیر خود بخود اور اچانک ہوجاتا ہے اور اس کو تدریجی ارتقاء کا نتیجہ اور پچھلی کسی آواز کی ذیلی تبدیلی سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تغیر آس پاس کی اصوات کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ صدیوں کے لسانی مواد کے تقابلی مطالعے سے ارتقائی منزلوں اور تغیر کی ابتدا ہی کا علم نہیں ہوتا بلکہ یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ان صوتی تغیرات کے علاوہ جو لسانی

اختلاط کا نتیجہ ہیں، جو اختیاری تغیرات ہوتے ہیں و، مختلف قسم کی، تبدیلیوں خصوصاً صوتی انجذاب کے طفیل ہوتے ہیں اور انجذاب یا ترمیم کا عمل ایک ہی رخ پر سالہا سال تک ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ صوتی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اچانک وپسا ہی تغیر ہوتا ہے گویا صوتی نوع میں انقلاب آگیا ہو۔ مثلاً انگریزی کے اینکلو فرپسین دور میں [k] حنکی مصوتوں سے پہلے خود حنکی ہو جاتا ہے اور حنکی مصوتے حذف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عمل رک جاتا ہے اور پھر تین سو سال بعد اینکلو میکسن میں [k] پھر حنکی ہو جاتا ہے اور اس طرح جیسے تدریجی ارتقا کے طور پر نہیں بلکہ اچانک ہو۔

(۳) جس طرح نسلی اختلاط کے نتیجے میں نسلی طور پر ہبوندی تغیرات ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح زبان میں بھی ہبوندی تغیرات ہوتے ہیں۔ مختلف زبانوں اور سوشل گروہوں کی سرحدوں پر اس کے کرشمے زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ **الساچی** (Alsace) قوم کے جو لوگ جرمن بولنے والے ہیں وہ فرانسیسیوں کی طرح مصوتوں کو انٹیا کر مغن بنالیتے ہیں اور جو فرانسیسی بولنے والے ہیں وہ جنوبی جرمنوں کی طرح مصیت آواز کو غیر مصیت کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے اختلاط یا قرب کی وجہ سے دو مختلف زبانوں کی بعض اصل آوازیں مخلوط زبان میں قائم رہ جاتی ہیں اور بعض ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر نئی صورت میں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ اس طرح [y] اور [q] جو دندانی اور لبی کا امتزاج ہیں [i] اور [e] میں بدل جاتی ہیں۔ ہسپانوی میں دندانی

لبی [v] اور [f] دولبی [b] اور [(f)h] میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قدیم قرین جرمانی میں کامے کا ابتدائی فقرہ ہند یورپی اور غیر ہند یورپی اقوام کے اختلاط کا نتیجہ تھا۔ جرمانی صوتی تبادلہ کو دوسری اقوام سے لئے ہوئے مستعار رجحانات کا کرشمہ قرار دیا جانا ہے۔

نسلی اختلاط۔ نسلی اختلاط کے عوامل، ان کی نوعیتیں اور ان کے نسلی نتائج ایک سے نہیں ہوتے۔ **یسپروسن** نے **جارج ہمپل** کے حوالے سے نسلی اختلاط کی حسب ذیل صورتوں پر روشنی ڈالی ہے:-

(۱) فاتحین نسبتاً عددی اقلیت میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ حکمران ہوتے ہیں تاہم وہ مغنوحہ علاقے پر اپنی زبان مسلط نہیں کر سکتے۔ انہیں مفتوحین کی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ ان کی اولادیں آباؤ اجداد کی زبان کے مقابلے پر ملکی زبان پر زیادہ دسترس رکھتی ہیں۔ فاتحین کی زبان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے لیکن باقیات الصالحات چھوڑ جاتی ہے۔ حکومت اور عسکری معاملات اور مفتوحین کے زیر اثر شعبہ ہائے زندگی سے متعلق کامے اور اصطلاحیں ملکی زبان کو ودیعت کر جاتی ہے۔ تاریخی مثالوں میں اٹلی اور اسپین کی گاتھ قوم، **گال** کی فرانک قوم۔ فرانس کی نارمن قوم اور انگلستان کی نارمن فرنچ قوم کو پیش کیا جاسکتا ہے۔

(۲) (۱) حملہ آور کئی گروہوں کی صورت میں کسی ملک

میں یکے بعد دیگرے پہنچتے ہیں اور وہاں آباد ہو کر آہستہ آہستہ زندگی کے تمام شعبوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ملکی باشندے بڑی تعداد میں بھاگ نکلتے ہیں اور جو بچ رہتے ہیں وہ غلامانہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زبان حقیر سمجھی جاتی ہے۔ اس زبان کے وہ کامے جن کا تعلق نچلے پیشوں اور ملک کی مخصوص اشیا اور جگہوں سے ہوتا ہے، فاتحین کی زبان میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً برطانیہ میں اینگلز قوم اور میکسن قوم کے اختلاط کے نتیجے میں یہی کچھ ہوا۔ امریکہ اور آسٹریلیا میں اور یہی قومیں پہنچیں تو کم و بیش یہی کچھ ہوا مفتوحین کی زبانیں اس منظر میں چلی گئیں اور برائے نام باقی رہ گئیں۔

(۲) (ب) ایک طاقتور قوم کسی علاقے کو فتح کرتی ہے تو نہ صرف حاکم اور فوجی اپنے ملک سے درآمد کرتی ہے بلکہ تاجر اور نو آباد کار بھی بلالیتی ہے اگر یہ سیاسی تسلط سالہا سال تک رہتا ہے تو ملکی باشندے ان کی نقالی کرنے لگتے ہیں۔ یہ نقالی رہن سہن کی بھی ہوتی ہے اور زبان کی بھی۔ رومنوں کے ماتحت اٹلی، اسپین اور کال کا یہی حال رہا۔ مشرقی جرمنی کی سلاوی قوم اور نیویارک اسٹیٹ کی ڈچ قوم کی یہی کیفیت رہی۔

(۳) ہجرت کرنے والے گروہ درگروہ مختلف اوقات میں کسی ملک میں پہنچتے ہیں۔ وہ وہاں معمولی کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے مفاد کے پیش نظر اپنے ہم قوموں کے مقابلے پر ملکی سے زیادہ میل ملاپ بڑھاتے ہیں، ان کی زبان سکھتے ہیں۔ ان کی باشندوں اولاد آباؤ اجداد کی زبان یکسر ترک کر دیتی بلکہ ان کے

لب و لہجہ سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور ملکی زبان کا مقامی لب و لہجہ اختیار کرتی ہے۔

پہلی اور تیسری صورت میں مفتوحین کی یا ملکی زبان غالب آجاتی ہے۔ دوسری صورت کی دونوں شکوں میں فاتحین کی زبان غالب رہتی ہے۔ (۲) ب کے سوا تمام صورتوں میں اکثریت کی زبان غلبہ پاتی ہے۔ تیسری اور پہلی صورت میں اقلیت اکثریت کی زبان سیکھتی ہے تو اپنی صوتی عادت کی وجہ سے نامانوس آوازوں کی جگہ اپنی زبان کی مانوس آوازیں اور لہجہ غیر شعوری طور پر استعمال کرتی ہے، خواہ اقلیت فاتح ہو یا مفتوح۔ تیسری صورت میں جس میں پوری آبادی اپنی زبان چھوڑ کر فاتحین کی زبان اختیار کرتی ہے، صوتی تبادلہ خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ برصغیر کی تاریخ سے نسلی اختلاط کے نتیجے میں لسانی تغیرات کی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں دراوڑوں کی آمد کے بعد کوئی سنتھال قوموں کی حیثیت، دونوں کی زبانوں کے باہمی اثرات۔ آریاؤں کی آمد، دراوڑوں کا جنوبی علاقوں میں سمٹ کر رہ جانا، شمالی علاقوں میں دراوڑوں کی مغلوب حیثیت، ویدک زبان میں کول دراوڑ کلموں کا راہ پانا۔ پراکرتوں کا ارتقا سنسکرت کلموں کی صوتی تبدیلیاں اور تدبہو کی حیثیت اختیار کرنا۔ سنسکرت پر غیر آریائی اثرات۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد اب بھرنشوں پر فارسی ترکی وغیرہ کے اثرات، جدید ہند آریائی کا ارتقا ان زبانوں میں سنسکرت، غیر آریائی، فارسی، ترکی کے اثرات کی وجہ سے ارتقا کا ایک نیا رخ۔ ان سب کا مطالعہ نسلی اختلاط زبانوں کے تال میل اور لسانی تغیرات کے تمام گوشے نظر کے سامنے لے آتا ہے

رومن شہنشاہیت کے زیر تسلط جو ممالک رہے ہیں ان کے سرکاری اور تعلیمی شعبوں پر لاطینی کی سخت گرفت رہی ہے لیکن تیسری صدی عیسوی میں سیاسی واقعات نے اس علاقے کا طلسم توڑ دیا۔ اور عوامی زبانیں فطری ارتقا کی منزلیں آزادی کے ساتھ طے کرنے لگیں اور اس طرح رومانی (Romanic) زبانیں لاطینی سے خاصی دور ہوئی گئیں۔ زبان اوو قوم یا نسل کو لازم ملزوم سمجھنا درست نہیں۔ رومانیہ میں مختلف نسلیں آباد ہیں لیکن ان سب کی زبان ایک ہے، بولیوں کا اختلاف بھی نہیں۔ پاکستان کے مختلف صوبوں میں مختلف نسلیں آباد ہیں لیکن لسانی اختلافات کلی طور پر نسلی بنیاد پر نہیں۔

دخیل کلمے۔ زبانوں کے اختلافات اور صوتی تغیرات

میں نسلی اختلاط کے نتیجے میں رونما ہونے والے صوتی تبادل کا کردار جو کچھ بھی رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ کردار ان کاموں کا ہوتا ہے جو ایک زبان دوسری زبانوں سے لے لینی ہے جنہیں لسانیات کی اصطلاح میں Loan words کہا جاتا ہے۔ جس کا ترجمہ ”مستعار کلمات“ کیا جاسکتا ہے لیکن اس ترجمے سے اصطلاح کا صحیح اور پورا حق ادا نہیں ہوتا کیوں کہ بقول مولوی عبدالحق مرحوم مستعار الفاظ نہ وہ پس کئے جاتے ہیں اور نہ وہ زبان جس سے انہیں لیا جاتا ہے، ان سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ”دخیل“ کی اصطلاح زیادہ موزوں ہے ڈاکٹر شوکت۔ ہزواری مرحوم نے ”تسم“ یعنی خالص مستکرت کلموں کے جوں کے توں لئے جانے کو مستعار اور ”تدبھو“ یعنی منسکرت کلموں کو صوتی تغیرات کے بعد لئے

جانے کو دخیل قرار دیا ہے۔ لیکن مولوی عبدالحق مرحوم کا نقطہ نظر زیادہ صحیح ہے جس لئے ہم Loan words کے لئے دخیل کلمات کی اصطلاح ہی استعمال کریں گے۔

دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کلی طور پر الگ تھلگ رہی ہو۔ دوسری قوموں یا گروہوں سے تھوڑا بہت سابقہ یا ربط ضبط ضرور رہا ہے، خواہ اس کا سبب کچھ بھی ہو۔ اس لئے غیر شعوری طور پر نجی اور سماجی تقاضوں کے تحت کلموں کا لین دین ضرور ہوتا رہا ہے، کم یا زیادہ۔ میل ملاپ، ربط ضبط سے ایسی زبانیں بھی ابھر آتی ہیں، جن کی اساس تو ملکی ہی زبان پر ہوتی ہے لیکن جو اچھی خاصی مخلوط زبان ہوتی ہے۔ انگریزی اور اردو ایسی ہی زبانیں ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لسانی محبت بلکہ عصبیت نے زبان کو خالص اور شدہ بنانے کی تحریک چلائی اور دخیل کلموں کو جن جن کمر زبان سے خارج کیا۔ لسانی اختلاط اور دخیل الفاظ کا عمل دخل کم نہ ہوا لیکن بکسر ختم نہ ہوا۔ وہدک زبان میں دراوڑی اور کول زبانوں کے کلمے بھی در آئے تھے۔ سنسکرتی تحریک نے دیوبانی کو شدہ بنانے کی کوشش کی لیکن بہت سے غیر آریائی کلمے سنسکرت میں رہ گئے ان کو غیر آریائی سمجھا ہی نہ گیا۔ مثلاً مے یور (مور)۔ نیلا۔ پشپہ (بھول)۔ پھل۔ بیج۔ بل۔ روپ۔ راتری (رات) سایم (شام)۔ کال (وقت)۔ کٹ (جھونپڑی)۔ ہجن (عبادت) وغیرہ ہارسی پاستاں کی تحریک نے فارسی کو عربی کے دخیل کلموں سے پاک کرنا چاہا اور قدیم پہلوی اور اوستائی الفاظ کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں کسی قدر کامیابی بھی ہوئی لیکن اب بھی کتنے ہی

عربی کے دخیل الفاظ بلا تکلف استعمال کئے جاتے ہیں۔

دخیل کلموں کے سلسلے میں سب سے پہلے ۱۸۹۷ء میں ای۔ وندیش (E. Windish) نے یہ بنیادی اصول بتایا تھا

کہ کوئی قوم کسی اجنبی زبان کو سیکھتی ہے تو وہ اجنبی زبان مخلوط زبان نہیں بن جاتی بلکہ ملکی زبان اجنبی زبان یا غیر ملکی زبان کے زیر اثر مخلوط ہو جاتی ہے۔ جب ہم کوئی غیر ملکی زبان سیکھتے اور بولتے ہیں تو شعوری طور پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے قواعد، روزمرہ اور محاوروں کی پوری وابندی ہو اور بھولے سے بھی ہماری زبان کا کوئی لفظ یا کلمہ اس میں نہ آنے پائے۔ اس کے برعکس اپنی زبان بولتے وقت یہ احتیاط نہیں کرتے۔ **فریڈرک اعظم** جرمن ہوئے

ہوئے بھی اپنی فرانسیسی پر ناز کرتا تھا۔ اس کی فرانسیسی تحریروں میں جرمن زبان کا کوئی لفظ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ لیکن اس کی جرمن تحریروں میں فرانسیسی الفاظ اور محاوروں کی بہتات ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی میں کیلٹک الفاظ بہت کم ہیں۔ حکمران طبقہ، محکوموں کی زبان یا اس کے کامے استعمال کر کے کیوں فخر کرتا؟ اس کے برعکس کیاٹ قوم حاکموں کی زبان اور اس کے کلموں کو اپنانا باعث افتخار سمجھتی۔ شیخت بگھارنے اور علمیت جتانے کا یہ اچھا نسخہ تھا۔ دور کہوں جائیے مسلمانوں کی آمد کے بعد برصغیر میں فارسی کے استعمال یا بول چال میں فارسی کامے بولنے کو علمیت اور تہذیب کی نشانی قرار دیا جاتا تھا۔ اور تو اور پاکستان بننے سے کچھ پہلے تک جبکہ اکثریت کی سیاست نے نفرت کی آگ بھڑکا رکھی تھی، سی پی جیسے صوبے میں جہاں مسلمان

آنے میں نمک کے برابر تھے جبل پور شہر میں ہندو اور مراٹھے پروفیسر، استاد، طالب علم اور دوسرے تعلیم یافتہ افراد ”ش“، ”ق“، ”ز“ کی آوازوں پر مشتمل کلموں کے استعمال اور اردو غزل کی ہڈیرائی کو تہذیب و تمدن کی علامت سمجھتے تھے۔ دخیل الفاظ یا کلمے اس قوم یا تہذیبی گروہ کی برتری پر دلالت کرتے ہیں جس سے مستعار لئے جاتے ہیں، یہ برتری کسی بھی نوعیت کی ہوسکتی ہے۔ برطانوی ہند میں اور آج بھی پاکستان میں تعلیم یافتہ طبقہ خصوصاً سرکاری افسر انگریزی بولنے وقت اس میں اپنی مادری زبان کا کوئی کلمہ بھولے سے بھی استعمال نہیں کرتے لیکن جب اپنی مادری یا قومی زبان بواتے ہیں تو بلا تکلف اس میں انگریزی کلمے، فقرے بلکہ جملے کے جملے استعمال کر جاتے ہیں۔ انگریزی یا انگریزوں کی کسی نہ کسی نوعیت کی برتری کا خیال ان کے لاشعور میں دبکا ہوتا ہے۔

نووارد اجنبیوں کے ساتھ ساتھ معاشرت سے تعاقب رکھنے والی نئی چیزیں بھی آجانی ہیں جو ملکی باشندوں کے لئے دل چسپی کا باعث بلکہ مفید بھی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے نام بھی اپنا لئے جانے ہیں یا دوسرے ملکوں کی بعض چیزیں ملکی باشندوں کے ذریعے ہی درآمد ہو جاتی ہیں، وہ اور ان کے نام بھی قبول کر لئے جاتے ہیں۔ انگریزی میں Wine لاطین سے مستعار ہے۔ tea چینی سے coffee عربی سے۔ chocolate میکسی کن زبان سے لیا گیا ہے اور punch ہندوستانی زبان سے۔ بعض الفاظ تو دنیا کی کم و بیش تمام زبانوں میں رائج ہو جاتے ہیں، یہ ان کے مسمیوں کی مقبولیت کا کرشمہ ہے۔ برصغیر کی جدید

ہند آریائی زبانوں میں مسلمانوں کی آمد کے بعد مذہبی، سیاسی، تہذیبی صنعتی، تجارتی اور علمی ضرورتوں نے بہت سے عربی فارسی الفاظ شامل کر دیئے۔ مراثی اپنے وزیروں کو ہشیوا کہنے لگے، ہندو ریاستوں میں وزیر، ”دیوان“ کہلایا۔ مہارشر میں گاؤں کا مکھیا ”مقدم“ کہلاتا ہے۔ سی پی میں مزدوروں کا نگران ”مقدم“ کے نام سے مشہور ہے۔ تحصیل دار، پیش کار، سرشتہ دار، مجرر۔ واصل باقی، جمع بندی، مالگزاری، فرد، خزانچی اور ایسے ہی بہت سے الفاظ، نئے پھلوں کے ساتھ ان کے نام انگور، انار، سیب، بھی، انجیر، خربوزہ، بادام، کشمش، منقی، ناشپاتی، چلغوزہ، خوبامی۔ نئے پھلوں کے ساتھ ان کے نام گلاب، گل شہو، ہنفشہ، نرگس وغیرہ۔ پھر نئے نئے کھانے اور ان کے نام پلاؤ، بریانی، شوربا، قورمہ، کباب، بخنی، قیمہ، کوفتہ، حلہ،۔۔۔ نئی نئی مٹھائیاں بالوشہی، قلامند، برفی، گلاب جامن، مٹھائی بنانے والے کے لئے حلوائی نئے نئے کپڑے اور لباس اور ان کے نام میخمل، کمخواب، زری، تن زیب، چارخانہ، کامدانی، زربفت، زرتار وغیرہ کرتہ، اچکن، میرزائی، چوغا، جامہ، عبا، شال، چادر، شلوار، پاجامہ، لحاف، قالین، رضائی بستر، تکیہ، غلاف، موزے، ازربند، کمر بند۔ اور پھر دیگ، دیگچی، کفگیر، چمچہ، رکابی، پیالہ، دستر خوان، خلال، باورچی، خانسامان، شمع، مشعل، قندیل، چق چلمن، پردے، اور لگام، زین لعل، سیسی، سوار، طوق، تعویز، گلوبند، زنجیر، یازیب، بازوبند اور ان گنت زیور ان کے نام۔ غرض معاشرت کے ہر شعبے میں نئی چیزوں کے ساتھ ان کے بدلیسی نام بھی رائج ہو گئے۔

کچھ دخیل الفاظ کسی قوم یا گروہ کی مخصوص شعبہ

ہائے عام و فن میں برتری پر دلالت کرتے ہیں مثلاً وہ عربی الفاظ جو ریاضیات اور علم ہئیت سے تعلق رکھتے ہیں اور انگریزی اور دوسری زبانوں میں دخیل ہیں۔ عربوں کی ان علوم میں برتری پر دال ہیں مثلاً algebra - cipher zero - zenith وغیرہ یا متعلقہ شعبوں کے الفاظ alcohol - alkali - tariff وغیرہ بھی ان کی ان شعبوں میں برتری کا ثبوت ہیں۔ اٹلی نے دنیائے موسیقی کو Solo - allegro - piano جیسے اور تجارت کی دنیا کو Bank - bankrupt - balance جیسے دخیل الفاظ دیئے۔ یورپ کی اکثر زبانوں میں فرانسیسی کے اور لاطینی اور یونانی کے تو بہت زیادہ دخیل الفاظ ہیں اور بہ سب مختلف شعبوں میں ان قوسوں کی برتری کی علامتیں ہیں۔

جب ایک قوم یا گروہ دوسری قوم یا گروہ کے زیادہ سے زیادہ ثقافتی اثرات قبول کر لیتی ہے اور کم و بیش اسی کے رنگ میں رنگ جاتی ہے تو اپنی زبان کی ہر سطح پر اپنے کلمے، محاورے اور اصطلاحات لے لیتی ہے کہ زبان مستعار ثقافت کی آئینہ دار ہو جاتی ہے۔ قدیم ترکی عربی کے دخیل الفاظ کی کثرت سے عرب کچر کی آئینہ دار رہی ہے۔ اردو، فارسی مآبی کی وجہ سے ہند ایرانی ثقافت کی غماز ہے۔

لسانی لین دین اور دخیل الفاظ کی کثرت کا دار و مدار نسلی ارتباط سے زیادہ ثقافتی وابستگی پر ہوتا ہے۔ ثقافتی ربط ضبط اور لین دین جتنا زیادہ ہوتا ہے اسی قدر دخیل الفاظ کی بہتات ہوتی ہے۔ ادبی اثرات اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح زبان کے سرمائے اور توانائی میں اضافہ سوا رہتا

ہے۔ دخیل الفاظ ایسے ہتے کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں جن کے بتانے سے تاریخ بھی قاصر رہتی ہے۔ مثلاً توپ بندوق، بارود جیسے الفاظ مغلوں کے حملوں کے ساتھ ساتھ برصغیر میں آئے۔

دوسری زبانوں سے مستعار لئے جانے والے جو کلمے مستعار لینے والی زبان کے صوتی نظام سے میل کھاتے ہیں، ان کو کم و بیش جوں کا توں لے لیا جاتا ہے لیکن اگر صوتی نظام سے مطابقت نہیں رکھتے تو ہر صوتی عادتوں کے خراد پر تراش کر زبان کے صوتی مزاج کے مطابق ڈھال لیا جاتا ہے۔ مثلاً بنٹن - کیٹل - ربکروٹ بیرر - وغیرہ کو اردو میں لالٹین کیٹلی - رنگروٹ - بیرا بنا لیا گیا ہے۔

کبھی کبھی دوسری زبانوں سے ایسے کلمے بھی مستعار لئے لئے جاتے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمے مستعار لیتے رہنے سے عادت بگڑ جاتی ہے اور اپنی زبان کے سرمائے کو نظر انداز کر کے بلا وجہ کوئی کلمہ مستعار لے لیا جاتا ہے، فیشن کے طور پر یا علمیت جاننے کے لئے۔ اردو بولنے والے بھی انگریزی کے ایسے کلمے بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، جن کے مترادف اردو میں پہلے ہی سے موجود ہیں مثلاً سولیزیشن - کاپچر - لٹریچر - الیکشن - ایپی فون وغیرہ۔ اس طرح کے کلموں سے زبان میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں ہو جاتا۔

صرفی تغیرات۔ عام طور پر اسمائے مانعہ ہی کو

دخیل الفاظ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ضمائر، اسمائے اشارہ صلات، اعداد وغیرہ کو مستعار نہیں لیا جاتا۔ شاذ و نادر ہی ایسی

کوئی مثال ملے گی کہ ان میں سے کسی کو مستعار لیا گیا ہو۔ مثلاً روس اور ڈنمارک میں لان ٹینس میں انگریزی طریقے پر fifteen love وغیرہ گنا جاتا ہے۔ براہوئی میں تین کے بعد گنتی بلوچی سے مستعار لی گئی ہے۔ کول زبانوں میں بھی تین کے بعد گنتی مستعار لی گئی ہے۔ صلات کبھی مستعار نہیں لئے جاتے لیکن شاذ و نادر مثالیں ان کی بھی مل جاتی ہیں مثلاً اطالوی 'per' انگریزی میں مستعار لے لیا گیا ہے۔ عام طور پر مستعار لفظ کی کوئی ایک ہیئت کوئی ایک صیغہ لیا جاتا ہے اور پھر مستعار لینے والی زبان کے قاعدوں کے مطابق اس کی تصریف یا گردان ہوتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ تصریف یا گردان بھی اصل زبان کے مطابق ہو۔ اردو میں بہت سے الفاظ عربی فارسی سے لئے گئے اور وہ اردو میں اگر اردو قواعد کے ماتحت استعمال ہونے لگے۔ ان کی حالت، جمع، وغیرہ کے اظہار کے لئے اردو قواعد ہی کی پابندی کی گئی لیکن اردو قواعد میں بھی فارسی کا بہت کچھ دخل ہے۔ اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف، اسم آلہ، حرف شرط، واو عاطفہ، حروف تمنا، نفی، تاکید، استثنا وغیرہ ہی فارسی سے نہیں لئے گئے بلکہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ کی جمع وغیرہ بنانے کے قاعدے بھی فارسی اور کبھی کبھی عربی سے لئے گئے۔ یہ بھی ہوا کہ خالص ہندی الفاظ پر بھی ان قاعدوں کا اطلاق کیا گیا۔ اسم فاعل اور اسم ظرف، ہندی الفاظ پر فارسی لاحقوں کے اضافوں سے بنائے گئے مثلاً گاڑی بان۔ پان دان۔ پیکدان۔ سمجدار وغیرہ سابقے اور لاحقے تو زیادہ تر فارسی سے لئے گئے ہیں۔ کبھی کبھی زبان کی نحو بھی دوسری زبان کی نحو سے

متاثر ہو جاتی ہے سینٹی کمار چڑجی کی یہ رائے ہے کہ وسط ہند آریائی کے آغاز ہی سے دراوڑی نحو کے اثرات پڑنے لگے تھے یہاں تک کہ جدید ہند آریائی زبانوں کی نحو، دراوڑی نحو جیسی ہو گئی۔

صرفی تغیرات کے اثرات نحو پر - جس طرح

کلمے کی صرفی حیثیت، صوتی ارتقا کے زیر اثر آہستہ آہستہ بدل جا رہی ہے، اسی طرح صرفی تبدیلیاں جملے کی ساخت میں بتدریج تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ بعض صرفی ہئیتوں کے ختم ہو جانے مثلاً تثنیہ کے صیغے کے ختم ہونے سے جملے کی ساخت پر کوئی اثر نہیں پڑا اور یہ بھی ممکن رہا ہے کہ ایک صرفی ہئیت یا صرفی عمل کی جگہ دوسرے نے لے لی مثلاً انگریزی کی علامات جمع en, ae, -er کی جگہ "s" نے لے لی تو کوئی نحوی تبدیلی نہ ہوئی لیکن ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک صرفی ہئیت کے ختم ہو جانے سے نحوی تقاضے کچھ بدل گئے اور وہ دلالت جس کا اظہار اس ہئیت سے ہوتا تھا، جملے کی تبدیلی کے ذریعے سے ظاہر کی گئی۔

لسانی تغیر عموماً صوتی مظہر ہوتا ہے لیکن اس سے کلمے کی صرفی حیثیت بھی بدل سکتی ہے اور اس کے تفاعلی میں بھی فرق آسکتا ہے اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تغیر صرفی بھی ہو سکتا ہے اور نحوی جدت کا موجب بھی ہو سکتا ہے۔ صرف ترکیب سے تعلق رکھتی ہے اور نحو تحلیل و تجزیہ سے۔ زبان صرفی ہئیتوں پر زیادہ زور دیتی ہے تو ترکیبی کہلاتی ہے لیکن تحلیل و تجزیہ کا رجحان

رکھتی ہے تو تبدیلی کہلاتی ہے۔ اس اعتبار سے اینگلو سیکسن بڑی حد تک ترکیبیں تھیں مگر جدید انگریزی تبدیلی ہے۔ زبان کے چھوٹے چھوٹے تغیرات اصلاً صوتی ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی باقاعدہ تعمیم اور کثرت سے صرف و نحو میں بھی تبدیلی آسکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ نحوی تبدیلی بہت سست ہوتی ہے۔

قدیم ہند یورپی میں کلموں کی ہئیتیں بڑی پیچیدہ رہی ہیں، اس کی وارث زبانوں میں لسانی تغیرات کے نتیجے میں پیچیدگیاں کم ہوتی گئیں اور صرفی ہئیتیں بھی کم ہوئی گئیں۔ انگریزی میں گردانیں کم ہوئیں تو صلات (prepositions) اور امدادی کلموں کا استعمال بڑھا اور ان کی وجہ سے جملوں میں کلموں کی ترتیب بعینہ رہی نہ رہی۔ ویدک زبان میں تشکیلیات بڑی پر شکوہ رہی ہیں لیکن کول منڈا اور دراوڑی زبانوں کے زیر اثر تصریفی سادگی پیدا ہوئی تو وسطی ہند آریائی کی نحو دراوڑی نحو سے قریب تر ہو گئی اور جدید ہند آریائی کی نحو تو بعینہ دراوڑی نحو ہو گئی اسی کہ قائل یا تیلگو کے کسی جملے کا لفظی ترجمہ کر دیجئے تو جدید ہند آریائی کا اسی مفہوم کا صحیح جملہ وجود میں آجائے گا۔

معنوی تغیرات - اگرچہ لسانی تغیرات میں صوتی

تغیرات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تاہم معنوی تغیرات بھی اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں۔ لغوی یا معنوی تبدیلی کا ذکر کرتے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کلمے کا حوالہ ایک منظم اکائی کی حیثیت سے دیا جاتا ہے، بات چیت کے

ایک ترکیبی جزو کی حیثیت سے نہیں۔ بات چیت میں کلمہ مکمل تصرف میں رہتا ہے اور اس کی صوتی و معنوی حیثیت بھی متاثر ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کی صوتی معنویاتی اکائی بھی بدل سکتی ہے۔ جملے بجائے خود عبوری حیثیت رکھتے ہیں لیکن ان کے بدلنے ہوئے تقاضوں کے لحاظ سے کلموں کی مطابقتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس طرح ان مطابقتوں کے ذریعے سے جامد کلموں میں تغیرات اور ان کی بدولت ارتقا ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمل خاصا سست ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں نئی ہشتیتیں ظہور میں آتی ہیں۔ اگر ہم لسانی تاریخ کے ایک دور کے لغوی سرمائے کا دوسرے دور کے لغوی سرمائے سے تقابل کریں تو اندازہ ہوگا کہ بہت سے کلموں کی ظاہری ہشتیت اور معنی خیز قدر میں تھوڑی بہت تبدیلی ہر گئی ہے۔ اسی کو لغوی سرمائے کی تبدیلی کہتے ہیں۔ لغوی سرمائے کی تبدیلی دراصل زبان بولنے والوں کی مرموزی عادت کی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔

کسی کلمے کی صوتی تاریخ اور اس کے معنوی ارتقا میں کوئی منطقی مطابقت نہیں ہوتی۔ ایک کی رفتار تیز ہو سکتی اور دوسرے کی سست۔ صوتی علامت میں اختصار کا رجحان ہو سکتا ہے تو مدلول میں توسیع کا یا اس کے برعکس۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک میں معتدبہ تبدیلی ہو اور دوسری میں بالکل نہ ہو۔ اگر دونوں میں تبدیلی ہو تو ان میں کسی قسم کا منطقی رشتہ نہیں ہوتا۔ وسطی انگریزی کا mus بدل کر mouse ہو گیا لیکن مدلول وہی رہا۔ سنسکرت ”وردل“ نے جدید ہند آریائی میں ”بادل“ نا بھروپ بھرا مگر مدلول میں کوئی فرق نہ آیا۔ لاشی۔ بوکتر ولگا کڈکا نے لاٹھی، جوتا، باگ، اور گاڑی کا روپ

دھار لیا لیکن مدلول وہی رہے۔

زبان کی معنوباتی تبدیلی کے سلسلے میں کلموں کے متروک ہوتے رہنے اور نئے کلموں کے جنم لیتے رہنے کے عمل کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہر زبان کے ارتقائی سفر میں کچھ کلموں کا چلن کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے اور وہ ذہنوں سے بھی محو ہو جاتے ہیں۔ معاشری اور اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں، ادارے، تصورات اور خیالات مد فاضل ہو کر اپنی افادیت کھو دیتے ہیں تو ان کی صوتی علامتیں بھی غیر ضروری ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا رواج ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صوتی علامت متروک نہیں ہو جاتی تو اس کے مفہوم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آجاتی ہے۔ سائنسی تحقیقات و انکشافات اور روز مرہ زندگی ہر ان کے اطلاق، فکر و خیال کی انسان اور کائنات کے بدلتے ہوئے کوائف سے مطابقت، ذرائع نقل و حمل کی سہولت، صنعت و حرفت، تجارت و معیشت کے وسائل کی اثر آفرینی نے تحریری لفظوں کو عمومی رواج دینے میں خاصا کردار ادا کیا ہے۔ مختلف علوم و فنون، صنعت و حرفت، سائنسی کرشموں نے نئے کلموں کو جنم دیا، جن کو تکنیکی کلمے ہی کہہ سکتے ہیں اور جو اولاً مخصوص طبقوں میں رائج رہے لیکن ان میں سے اکثر عالم گیر طور پر زبان زد ہو گئے۔ ٹی۔ بی۔ ٹائیلفائیڈ، نمونیہ، ملیریا آکسیجن، ہائیڈروجن، ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی وژن و ڈمن اور ایسے ہی بہت سے الفاظ اکثر زبانوں میں عام طور پر رائج ہیں۔

دوسری زبانوں سے لئے ہوئے مستعار کلموں کی وجہ سے

ایک ہی مفہوم یا مدلول پر دلالت کرنے والے کئی کئی کلمے بھی رائج ہو جاتے ہیں، انگریزی اور اردو میں مترادفات کی تعداد حاسی ہے۔ ان دونوں زبانوں میں مختلف ادوار میں غیر زبانوں کے کلمے مستعار لئے جاتے رہے ہیں۔ stool اور head-chair اور chief sympathy اور sharp - compassion اور acute اور اسے ہی کئی مرادفات انگریزی میں رائج رہے ہیں اور بعد میں ان میں لطیف فرق کیا جانے لگا۔ اردو میں رنج، غم، افسوس اور تاسف مستعار الفاظ ہیں اور مرادفات لیکن یہ زیادہ عرصے مرادفات نہیں رہے۔ ان میں لطیف و نازک فرق کا پہلو نکالا جانے لگا۔ اسی طرح چاہت، انس، الفت، محبت، عشق میں بھی معنی کا لطیف فرق پیدا کر لیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ان کو مترادفات کی حیثیت دیتے رہے ہیں جہاں تک کلموں کی تخلیق یا تشکیل کے طریقوں کا تعلق ہے، مختلف زبانوں کے بولنے والوں نے بڑی حاضر دماغی اور سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا ہے۔ نطق انسانی کے آغاز میں جب کوئی صوتی نظام ارتقا نہ پاسکا تھا اور صرفی سانچوں کا وجود نہ تھا، کلموں کی براہ راست تخلیق زیادہ ہوتی رہی ہوگی۔ فطری آوازوں کی نقالی اور جذباتی رویوں کے بے ساختہ اظہار نے ہر قسم کے حکائی کلمے (اسم اصوات) یا کلمات تکرار یا فجائیہ کلمے یا جملے پیدا کئے ہوں گے۔ ان قدیم ترین کلموں یا جملوں کی نشان دہی ممکن نہیں۔ جہاں تک زبان کی تاریخ کا سراغ لگایا جا سکا ہے، اس کے پیش نظر کلموں کی براہ راست تخلیق کے متعلق کچھ کہنا بہت دشوار ہے۔ عام طور پر قدیم ترین کلموں کی تخلیق کے جو شواہد پیش کئے جاتے ہیں وہ عموماً کسی نہ کسی زبان کے صوتی نظام

کی کسی خصوصیت کی بنیاد پر پیش کئے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سترھویں صدی عیسوی میں ڈچ کیمسٹ فان ہمبولٹ نے لفظ ”کیس“ کی اختراع کی لیکن چھپو چھٹے تو یہ لفظ ایسی آوازوں پر مشتمل ہے جن سے ایک ڈچ اچھی طرح مانوس تھا اور پھر یونانی لفظ کی مثال بھی اس کے سامنے تھی۔ اگر اس لفظ میں th کی آواز ہوتی تو یہ لفظ ڈچ قوم میں رائج نہ ہو سکتا تھا۔ مختلف زبانوں میں جو اسمائے اصوات رائج ہیں وہ بھی صوتی ارتقا کی تھوڑی بہت منزلیں ضرور طے کر چکے ہیں۔

دخیل اور مستعار کلموں میں سے بہت سے معنوی تصرف کے بعد اپنائے جاتے ہیں کبھی کبھی تو مستعار لینے والی زبان ان کو بالکل نئے مفہوم دے دیتی ہے۔ اردو میں عربی فارسی کے سنیکڑوں ایسے دخیل اور مستعار کلمے ہیں جن کے اصل معانی کو اردو میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مثلاً اردو میں ”مشکور“ کے معنی اردو کا تصرف ہے۔ ”اسباب“ بمعنی سامان اردو کی اختراع ہے۔ ”وجہ“ عربی میں ”منہ“ کو کہتے ہیں لیکن اردو میں اس سے مراد ”سبب“ ہے۔ ”نقد“ عربی میں پرکھنے کے معنی دیتا ہے مگر اردو میں ”ادھار“ کے برعکس مفہوم میں مستعمل ہے۔ اردو میں ”جلوس“ کا جو مشہور ہے عربی والے اس سے نا آشنا ہیں۔ حضرت حضورؐ صاحب اصل معانی اردو میں کون مراد لیتا ہے؟۔ مواد، مادہ کی جمع ہے لیکن اردو میں واحد ہے اور دو مخصوص معنوں میں مستعمل ہے، پھوڑے کا مواد اور مضمون کا مواد۔ ”فلک“ عربی میں آسمان ہے لیکن اردو والے فلاکت، فلاکت زدہ، مفلوک، جل، کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسری

زبانوں کی اصطلاحوں اور محاوروں کو ترجمے کر کے بھی اپنا لیا جاتا ہے۔ انگریزی اور اردو سے بہت سی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔

کلمے عامیانه بول چال، تکنیکی اور گروہی زبانوں سے بھی لئے جاتے ہیں اور انہیں زبانوں میں بلا تکلف استعمال کیا جاتا ہے مثلاً cone plexione temperament-humour قریم علم الاعضا کے سرمائے سے انگریزی زبان میں لئے گئے ہیں۔ بعض کلمے اور محاورے جو کسی طبقے یا طبقوں تک محدود ہوتے ہیں، بتدریج عامتہ الناس کی زبان پر بھی آجاتے ہیں۔ ”ٹانکے ڈھیالے کرنا“۔ ”بخیمے ادھیڑنا“ درزیوں کے طبقے تک محدود تھے لیکن اب عام اردو بولنے والے خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، بلا تکلف انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ”ہکٹ“۔ ”دھونس“۔ ”کپڑا“۔ ”چت کرنا“۔ ”پٹ کرنا“ بھی عوام کی زبان پر آچکے ہیں۔ اس طرح بہت سے کلمے ”سلینگ“ سے ”روز مرہ“ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔

خیال یا تجربہ وقوع پزیر ہوتا ہے، اور ختم ہو جاتا ہے، خواہ اسے کسی لفظی علامت کے ذریعے ظاہر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اور اگر ظاہر کیا جائے تو کسی بھی طرح ظاہر کیا جائے صوتی علامتوں سے جو معانی منسوب ہو جاتے ہیں، وہ تدریجی اور متفق علیہ ہوتے ہیں اور ان میں سائنسی قطعیت نہیں ہوتی بہت دنوں تک ایک سے زیادہ معنویاتی پہلو، ان علامتوں سے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر بتدریج ایک کو بول عام کی سند مل جاتی ہے۔ اس ایک کا انتخاب دراصل سماجی

نفسیاتی حقیقت کا مظہر سے اس لئے سماجی نفسیاتی تبدیلی کی وجہ سے کلمے کے معنی میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی صوتی مماثلت تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے مثلاً "by law" اصلاً اسم تھا اور اس سے مراد "شہر" لیا جاتا تھا لیکن اس کے پہلے سلیبل کی مماثلت صلہ "by" سے ہے اسے لئے صوتی مماثلت کی وجہ سے "by" کے معنی بدل کر 'by path' 'by name' جیسے کلمے بنائے گئے۔ ثقافتی تبدیلیاں بھی کلموں کے معانی بدل دیتی ہیں۔ شروع شروع میں "pen" صرف ایک "پر" تھا لیکن جب لوہے کے قلم بنے تو اگرچہ مدلول بدل گیا لیکن اس کے لئے کلمہ "pen" ہی استعمال ہوتا رہا۔ اسی طرح 'morals virtue' 'religion' 'mind' اب بدلے ہوئے معنوں میں استعمال ہونے لگے۔ مغل حکومت کا زوال ہوا تو مغل خواتین میں سے کچھ کو گھروں میں کام کاج بھی کرنا پڑا اور کلمہ "مغلانی" نوکرانی کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔ قدیم زمانے میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے "تحریر" کیا جاتا تھا اور تحریر سے مراد لیا جاتا تھا "آزاد کرنا" لیکن اب اسے محض لکھنے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اکثر زبانوں میں بعض موعوں ہر کلموں کو مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح معنی بدل جاتے ہیں مثلاً "chief" کے لغوی معنی ہیں "سر" لیکن ایک خاص شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا ایک اہم اور مخصوص چیز کے لئے۔ اردو میں "مجاز مرسل" اور "استعاروں" سے اس طرح کی تبدیلیوں کی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ مادی

کاجر کی تبدیلی سے ”کلموں“ کے معنوں میں توسیع ہو جاتی ہے مثلاً ”Jet“ کے معنی میں مائع یا گیس کی نکالی ہوئی تیز دھار لیکن اب جیٹ طیارے کو کون نہیں جانتا۔
 ”nuclear“ سے مراد ہے ”مرکزی“ لیکن اب کلمہ نیوکلیئر ہاور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ”circumstance“ کے لغوی معنی تھے ”جو کچھ آس پاس ہو“ لیکن اب معنی میں کتنی وسعت آچکی ہے۔ وسطی انگریزی میں ”bird“ سے مراد چھوٹا پرندہ لیا جانا تھا لیکن اب چھوٹے کی تخصیص نہیں ہے۔ معنویاتی تخصیص سے معانی سمٹ بھی جاتے ہیں مثلاً بائبل کے ترجمے کے وقت ”meat“ کا مفہوم تھا عام کھانا، لیکن دیکھئے اب اس کا مفہوم کتنا سمٹ چکا ہے۔ ”fowl“ عام پرندوں سے مرغیوں کی قسم کے پرندوں تک محدود ہو گیا فارسی ”مرغ“ اردو میں پرندہ نہیں رہا ”مرغا“ اور ”مرغی“ بن کر محدود معنی دینے لگا۔ اسمائے خاص میں بھی معنویاتی توسیع ہو جاتی ہے Rolls اور Royce دو موٹر بنانے والے تھے لیکن اب Rolls – Royce مخصوص ”کار“ ہے۔ آئرش کیپٹن ہائیکاٹ کے نام نے معنوی توسیع سے ہائیکاٹ (اسم اور فعل) کی حیثیت حاصل کر لی اور مخصوص معانی دینے لگا۔ گروہی یا قومی مزاج کے بدلنے اور تہذیب و اخلاقی مدو جزر کے ساتھ ساتھ کلموں کی معنوی ترقی بھی ہوتی ہے اور معنوی انحطاط بھی۔ ”حج“ محض ”جانا“ کا مفہوم ادا کرتا تھا اب اس کے معنی کتنے مقدس ہیں کلمہ ”شریعت“ گھاٹی یا ندی کا کنارہ کے معنی بدل کر کہاں پہنچ گیا ہے۔ ”شہید“ شہادت دینے والا تھا لیکن اب اس کا مفہوم کتنا مبارک ہے۔ ”شیخ“ عربی میں بزرگ کو کہتے تھے لیکن شیخی اور

شبخت کے معانی پر غور کیجیئے ”شاطر“، ”عیاز“، ”دلالہ“، ”
 ”نائکہ“، ”لن ترانی“، ”رام کہانی“، ”قل آعوذی“، ”
 ”گرو گھنٹال“ کے اصل معانی کیا تھے اور اب کیا ہو چکے ہیں۔

لسانی تغیرات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ حقیقت بھی سامنے
 آنی ہے کہ تغیرات کی وجہ سے ایک ہی زبان میں متحد الصوت
 ایسے کلمے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کے معانی ایک دوسرے
 سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے کلموں سے خلط
 معانی کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن عموماً جملوں میں
 ان کے سیاق و سباق سے بہ امکان ختم ہی ہو سکتا ہے۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شروع شروع میں کلموں
 کے جو متعدد معنوی ”شید“ ہوتے ہیں بتدریج ان میں سے
 ایک مختص ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک سے زیادہ مفہیم
 بھی وابستہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ قدیم زبانوں ہی میں نہیں بلکہ
 خاصی ترقی یافتہ اور متمدن زبانوں میں بھی ایسی مثالیں خاصی
 مل جاتی ہیں مثلاً انگریزی کلمہ fast متعدد معانی دیتا ہے۔ ایک
 مفہوم ”تیز رفتار“ تو عام ہے لیکن جب fast-colour کہا
 جاتا ہے تو ”پکارنگ“ مراد لیا جاتا ہے fast friend میں
 اس کلمے کے معنی ہوتے ہیں ”گھرا“ fast life کہہ کر
 فضول خرچ کا مفہوم مراد لیتے ہیں، اردو میں ”پر“ سے اوپر
 مگر اور ”اڑنے والا پر“ تینوں مراد لئے جاسکتے ہیں۔

ہم آئے دن لسانی زندگی میں صوتی علامتوں اور ان کے
 مفہیم کے باہمی روابط اور ان کی کار فرمائی کا مشاہدہ کرتے
 رہتے ہیں اس لئے ہم صوتی تغیرات کو دوسرے تغیرات سے الگ

تھلگ نہیں کر سکتے صوتی تغیرات کو ان کلموں سے جن میں ان کا عمل ہوتا ہے، علیحدہ نہیں کیا جاسکتا اور کلموں کو جملوں سے الگ تھلگ نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی صوتی اور غیر صوتی تغیرات کے درمیان حد فاصل کم کر جاسکتی ہے اکثر موقوفہ ہر دونوں کا نفسیاتی مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ دونوں تقلید یا نقلی کے ذریعے ہی فروغ پائے ہیں۔ اس حقیقت کا اطلاق ہر لسانی تبدیلی پر ہوتا ہے خواہ وہ صوتی ہو، صرفی ہو، نحوی ہو، نئے کلموں کی تشکیل ہو یا پرانے کلموں کا ترک۔

مندرجہ بالا مباحث میں لسانی تغیرات کی جن نوعیتوں اور ان کے جن اسباب کا جائزہ پیش کیا گیا ہے وہ دنیا کی تمام زبانوں پر محیط اور جامع و مانع نہیں ہیں اس لئے کہ تغیرات کا انحصار خارجی عوامل ہی پر نہیں انسانی مزاج اور نفسیات پر بھی ہے اور ایک ہی زبان میں تغیرات کی اتنی ان گنت نوعیتیں ہوتی ہیں کہ ان سب کی جامع گروہ بندی اور سائنسی توجیہ ممکن نہیں۔ تاہم یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ لسانی تغیرات ہی کی وجہ سے زبان سماج کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندہ اور فطری زبان کھلاتی ہے اور اگر زبان کو ان تغیرات سے محفوظ رکھنے کی شعوری کوشش کی جائے تو وہ آہستہ آہستہ زندگی سے کٹ جاتی ہے۔ زبان کے نمو پانے اور پھلنے پھولنے میں لسانی تغیرات کا اہم کردار ہوتا ہے۔

ترقی یا لسانی انحطاط

زبان کے سلسلے میں ”ارتقا“، ”بالیدگی“، ”نمو پذیری“ اور اسی طرح کی دوسری اصطلاحات استعمال کی جاتی رہی ہیں لیکن ان اصطلاحات میں قطعیت نہیں رہی ہے۔ ان کے معیاق و معیار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان سے مراد عموماً ترقی کا رجحان نہیں ہے۔ یہ صراحت نہیں ہوتی کہ ان اصطلاحات سے بہتر سے بہتر، زیادہ ترقی یافتہ اور اکمل بننے کا رجحان مراد لیا جا رہا ہے۔ بلکہ ان سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ زبان میں مستقل طور پر تغیر و تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن تغیر و تبدل کی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کچھ ماہرین لسانیات نے البتہ تغیرات کی قدر و قیمت پر محاکمہ بھی کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تغیرات کا رخ بجائے ترقی کے انحطاط کی طرف ہوتا ہے۔ **یسپر سن** کی یہ رائے صحیح ہے کہ اکثر انسان ماضی پرست ہوتے ہیں اور وہ ماضی بعید کو سنہرے دور سے تعبیر کر کے زمامہ حال کو فروتر سمجھتے رہے ہیں۔ چنانچہ زبان کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی رائے قائم کی جاتی رہی ہے۔ لسانیات کی تاریخ میں پہلا قابل ذکر نام **ہروگر** لیا جاتا ہے۔ اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اس کے اپنے دور کی جرمن زبان **لو تھر** کے دور کی زبان کے مقابلے میں **فروگر** ہے اور

ڈوبین شہنشاہوں کے دور کی زبان سے تو اور زیادہ حقیر ہے۔
 انیسویں صدی کے آغاز میں فریڈرک فان شلیگل نے یہ
 رائے ظاہر کی تھی کہ گرامر کے آرٹ اور زبان کی اکملیت میں
 تضاد ہوتا ہے۔ وہ اشتقاقی زبانوں کو نامیاتی قرار دے کر
 انہیں ارتقا کی بلند ترین سطح کا نمائندہ سمجھتا ہے لیکن ان
 کے متعلق یہ رائے بھی ظاہر کرتا ہے کہ ان کی ساخت کا حسن
 اور ان کی فن کاری ختم ہو چکی ہے۔ جرمن، رومانی اور
 ہندوستانی زبانیں اسی لئے اپنی پچھلی ہئیتوں کے مقابلے پر
 انحطاط پذیر نظر آتی ہیں۔ فرائز ہوپ نے اپنی شہرہ آفاق
 کتاب "Conjugation System der Sanskrit prache"
 میں یہ اشارہ کیا ہے کہ زبانیں قدیم ترین معلومہ زمانے میں کاملی
 ترین صورت اختیار کر چکی تھیں اور اسی وقت سے ان کے
 انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا۔ گرم پر تنقید کرتے ہوئے
 اس نے یہی بات اس طرح دہرائی ہے کہ ہند یورپی زبانیں ہمیں
 جس حالت میں ملی ہیں، اس میں ممکن ہے کہ انہوں نے نحوی
 اعتبار سے ترقی کر لی ہو لیکن جہاں تک گرامر کا تعلق ہے،
 اس کا مل قرین ساخت کی خصوصیات کم و بیش مٹ گئیں، جس
 میں علیحدہ علیحدہ عناصر، باہم قطعی اور حتمی رشتوں میں منسلک
 تھے اور جس کے ہر مشتق کے آئینے میں اس کے ماخذ سے تعلق کی
 تصویر صاف دکھائی دیتی تھی۔ ۱۷ ولیم فان ہمبولٹ

”زبان کا آغاز اور ارتقا“ (یسپرسن ص ۵۵) اس باب کی

تالیف میں یسپرسن سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا گیا ہے

کے نزدیک زبان، اپنے بولنے والوں کی بدلتی ہوئی ذہنی قوت کے زیر اثر مسلسل ارتقا پذیر رہتی ہے۔ اس کے ارتقا کے دو مخصوص دور ہوتے ہیں۔ ایک وہ دور جس میں نطق کی تخلیقی جبلت نمود پذیر اور فعال ہوتی ہے اور دوسرا وہ جس میں ظاہری جمود شروع ہوتا ہے اور پھر تخلیقی جبلت نا خاصا انحطاط ہوتا ہے۔ انحطاط کا دور زبان میں زندگی کے نئے اصولوں اور کامیاب تغیرات کا آغاز بھی کر سکتا ہے۔ ہیئت کی تخلیق کے دور میں زبان کے بولنے والوں کی توجہ زبان پر زیادہ ہوتی ہے اور اس کے مقصد پر کم۔ وہ اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کی جدوجہد کرتے ہیں اور کامیابی کی حوصلہ افزائی زبان کی تخلیقی قوت کو پیدا بھی کرتی ہے اور قائم بھی رکھتی ہے۔ دوسرے دور میں اشتقاقی ہئیتوں کی ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے۔ جب انسانی ذہن زیادہ فعال ہوتا ہے تو زبان میں بڑی تیزی سے تغیرات ہوتے ہیں۔ احساسی کیفیت سے ذہنی تفاعل کی طرف ارتقا، زبان میں تغیر و تبدل کا موجب ہوتا ہے۔ ایسی آوازیں جو مفہوم کو سمجھنے کے لئے زیادہ ضروری نہیں ہوتیں مختصر ہو جاتی ہیں یا حذف۔ پہلے دور میں زبان کے عناصر کو سن کر انسانی ذہن میں ان کے مآخذ بھی ابھر آتے ہیں اور ذہنی تفاعل کے وسیلے یعنی زبان کے ارتقا میں ایک طرح کا جمالیاتی حظ ملتا ہے لیکن دوسرے دور میں زبان زندگی کی عملی ضرورتوں ہی کو پورا کرتی ہے۔ اسی لئے یہ ہو سکتا ہے کہ انگریزی زبان اپنی ہئیتوں کو ختم کر کے (ساخت کے لحاظ سے) چینی زبان کی مماثل ہو جائے۔ (بحوالہ یسپرس) جبکہ گرم نے زبان کے تین ادوار بتائے ہیں اور ان پر یوں محاکمہ

کیا ہے کہ ”زبان اپنی بالکل ابتدائی صورت میں غنائیت سے بھر پور تھی لیکن غیر منظم اور منتشر سی۔ درمیانی دور میں اس میں شعرائہ قوت کی شدت پیدا ہو گئی اور تیسرے دور میں اس کے نظم و ضبط اور مجموعی توازن کی وجہ سے اس کا حسن ختم ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ زیادہ موثر ہو گئی لیکن اس کے وسائل حقیر تر ہو گئے۔“ (بحوالہ یسپر سن) گرم نے

اکثر موقعوں پر زبان کے انحطاط کا ذکر چھیڑا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ ہند یورپی خاندان کی تمام پرانی زبانوں میں ہشیتوں کی خوش گوار، قابل داد اور بے بہا کامیت نظر آتی ہے۔ انہی زبانوں کی بعد کی ارتقائی منزل پر اشتقاق کی اندرونی قوت ماند پڑ گئی، ہاں یہ ضرور ہوا کہ کہیں کہیں ان کی نگہ امدادی کاموں نے لے لی۔ مجموعی طور پر زبان کی تاریخ کاملیت کے دور سے کم تر کامل سطح کی طرف انحطاط کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ انیسویں صدی کے بیشتر ماہرین لسانیات نے کم و بیش یہی نقطہ نظر پیش کیا ہے ایک آدھ موقع پر گرم نے خود اپنے ان خیالات کی مبہم سی تردید کی ہے اور یہ

کہا ہے کہ صرفی اور اشتقاقی ہشیتوں کے خاتمے کی تلافی بعض ایسی چیزوں سے ہو جاتی ہے جو اتنی ہی بلکہ کبھی کبھی ان سے بھی زیادہ کارآمد ہوتی ہیں۔ انسانی زبان بظاہر اور کچھ مخصوص اعتبار سے زوال پذیر نظر آتی ہے لیکن مجموعی طور پر وہ ترقی پذیر ہے اور اس کی اندرونی قوت مسلسل بڑھ رہی ہے وہ انگریزی زبان کی مثال پیش کرتا ہے جس نے تمام پرانے صوتی قوانین کو تہہ بالا کر کے اور بہت سی صرفی ہشیتوں کو خیر باد کہہ کر ایسی قرنائی پیدا کر لی ہے جس کی مثال کسی

دوسری زبان میں نہیں ملتی اور جس کی وجہ سے وہ عالمی اور
 بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ گرم کا یہ خراج
 عقیدت **شلیخو** کی رائے کے بالکل برعکس ہے۔ **شلیخو**
 انگریزی کے متعلق یہ رائے ظاہر کرتا ہے کہ تاریخی اور
 ادبی لحاظ سے ایک بڑی اہم قوم کی زبان ”کتنی“ تیزی سے
 زوال پذیر ہو سکتی ہے۔ **شلیخو** کے نزدیک زبان کی تاریخ
 انحطاط ہی سے تعبیر کی جاسکتی ہے۔ **میکس ملر** کا یہ خیال
 ہے کہ ”تمام آریائی زبانوں کی تاریخ تدریجی انحطاط کے سوا
 کچھ بھی نہیں۔“ دراصل تقابلی لسانیات کے ماہرین نے قدیم
 زبانوں کی تعریف و توصیف کے سلسلے میں اس لئے مبالغہ کیا
 ہے کہ انہی کی بدولت انہیں وہ لسانی مواد میسر آیا جس پر
 انہوں نے تقابلی گرامر اور تقابلی و تاریخی لسانیات کی عظیم الشان
 عمارت تعمیر کی ہے۔ جو لسانی مواد جتنا زیادہ قدیم تھا وہ تقابلی
 لسانیات کے ماہرین کے لئے اتنا ہی زیادہ دل چسپ اور مفید تھا۔
 بعد کے ادوار کی ہئیتوں کے تغیر و تبدل کو عموماً صوتی نحت و
 تخریب قرار دیا جانے لگا اور بدلی ہوئی ہئیتوں کو ماضی کی
 ہر شکوہ ہئیتوں کے شکستہ اور منہدم آثار سمجھنے کا رجحان
 پیدا ہو گیا۔

کچھ ایسے بھی ماہرین لسانیات نظر آتے ہیں جنہوں
 نے زبان کی قدر و قیمت کے محاکمے میں افراط و تفریط سے
 کام نہیں لیا ہے۔ انہوں نے جدید زبانوں کو بھی درخور اعتنا
 سمجھا اور بعض موقعوں پر انہیں قدیم زبانوں یا ان کی قدیم
 حیثیتوں سے بہتر بھی قرار دیا ہے۔ **ریسک** نے اپنے زمانے

کی جدید زبانوں کی سادگی پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ سادگی کے فوائد پر شکوہ لسانی ساخت کے مقابلے پر زیادہ ہوسکتے ہیں۔ **میلڈورگ** کلاسیکی زبانوں کی زیادہ

تعریف و توصیف پسند نہیں کرتا لیکن جدید زبانوں کی حمایت میں صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ جدید تحلیلی زبانیں اتنی ہی اچھی ہیں جتنی پرانی ترکیبی یا تالیفی زبانیں۔ **وہٹمنے** نے زبان کے ارتقا سے متعلق ملی جلی باتیں کہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زبان کی ترقی یا انحطاط سے متعلق کوئی حتمی رائے دینے سے جھجکتا ہے۔ قدیم ہئیتوں کے خاتمے پر تبصرہ کرنے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ان میں سے بعض تو متروک ہوسکتی تھیں لیکن بعض کار آمد تھیں اور ان کے خاتمے سے زبان کی توانائی اور اظہار کی قوت پر اچھا اثر نہیں پڑا۔ ”صولی نحت و تخریب سے گرامر کی وہ ہئیتیں وجد میں آئی ہیں جو متصرفہ زبانوں کا بیش بہا سرمایہ کہلا سکتی ہیں۔“ ایسے لسانی امتیازات جو عملی اعتبار سے غیر ضروری ہیں وہ ان کو نظر انداز یا ختم کرنے کے رجحان کو صحیح قرار دیتا ہے اس کے نزدیک زبان میں غیر حقیقی جنس ضروری نہیں اس لئے اسے ختم کردینا چاہیئے لیکن شرطیہ یا احتمالیہ طور کے ختم ہونے سے زبان کمزور پڑجاتی ہے۔ قواعدی لاحقوں کو ختم کرنا لسانیاتی ضیاع ہے اور الگریزی میں قواعدی لاحقوں کو زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کے رجحان نے لسانی انحطاط کی صورت بھی اختیار کرلی ہے۔“

زبان کے ارتقا سے متعلق مباحثہ کرتے وقت یہ ضروری

تھا کہ اس کے اجزا کا اٹکل بچو انتخاب کر کے پڑتال اور
تقابل کرنے کے بجائے اس کی مجموعی ساخت اور امتیازی اور
بنیادی خصوصیات کی نمائندگی کرنے والے اجزا کا انتخاب کیا
جنا اور ان کی جانچ پڑتال اور تقابل کے ذریعے عمومی کئے
اور رجحانات اخذ کئے جائے اور ان کی روشنی میں یہ فیصلہ
کیا جاتا کہ مجموعی طور پر زبان کے بولنے والوں کو لسانی
بیوپار کے اعتبار سے کیا کچھ فائدے یا نقصانات پہنچے -
انہی کے لحاظ سے تغیر و تبدل کو ترقی یا انحطاط سے تعبیر
کیا جاتا۔ زبان ہر محاکمہ دینے والے ماہرین نے ایسا نہیں
کیا - انہوں نے لسانیاتی قدر و قیمت کو ناپنے کا کوئی
معروضی پیمانہ بھی نہیں بتایا - ہم سمجھ جاتے ہیں کہ زبان
ایک سماجی ادارہ ہے جو بولنے والوں کے نطقی عمل کی بدولت
وجود میں آتی اور فروغ پاتی ہے - اس کا ایک قطعی مقصد
ہوتا ہے، خیالات اور احساسات کا ابلاغ - اگر اس حقیقت
کو پیش نظر رکھا جائے تو لسانیاتی قدر و قیمت کو ناپنے کے
پیمانے تلاش کر لینا زیادہ مشکل نہ ہوگا - اس نقطہ نظر سے
یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلند ترین سطح پر اس زبان کو رکھا
جاسکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ معانی کو سادہ ترین ذرائع سے
ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے - گویا بولنے والوں یا انسان
کو مرئی اہمیت دے کر زبان کی لسانیاتی قدر و قیمت کا
محاکمہ کرنا چاہئے - دوسرے لفظوں میں زبان کی اظہاریت
اور اس کے بولنے میں زیادہ سے زیادہ سہولت یعنی کم سے کم
عضویاتی اور ذہنی محنت کو اہمیت دینا ضروری ہے - لیکن
اظہاریت اور عضویاتی اور ذہنی محنت کے تقابل کے لئے کیا

ہیمنے ہو سکتے ہیں ؟ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہے اور کس قدر زیادہ ؟ اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مادری یا پہلی زبان کے بولنے والوں کو بول چال میں کسی قسم کی عضویاتی اور ذہنی محنت نہیں کرنی پڑتی کیوں کہ وہ بچپن سے اسے بولتے آئے ہیں۔ لیکن یہ خیال درست نہیں۔ زبان خواہ مادری ہی کیوں نہ ہو بولنے میں تھوڑی بہت عضویاتی اور ذہنی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، یہ اور بات ہے کہ ایک طرح کی میکہ کی طریقے اور عادت ہو جانے کی وجہ سے اس محنت کا شعور نہیں ہوتا۔ بچے جب اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں تو ان سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں۔ اور وہ ارد گرد کے ماحول سے بتدریج صحیح زبان سیکھ پاتے ہیں۔ زبان کی ساخت جتنی زیادہ پیچیدہ ہوگی اس کے سیکھنے میں اتنی ہی زیادہ عضویاتی اور ذہنی محنت سے کام لینا پڑے گا خواہ وہ مادری زبان ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر ذہن پریشانی اور نفسیاتی الجھنوں کے دوران اپنی زبان کا صحیح استعمال مشکل ہو جاتا ہے یا اگر کسی ایسے موضوع پر گفتگو یا تقریر کرنے کے لئے کہا جائے جو آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس موضوع پر گفتگو کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی بات یا تقریر بے ربط ہے کہیں کہیں جملوں کی ساخت بھی بے نیکی ہے اور الفاظ کا استعمال بھی بے محل۔

اصوات کی تاریخ اکثر حالت میں خارجی عوامل پر منحصر ہوتی ہے اور خارجی عوامل مختلف بلکہ متضاد رجحانات پر مشتمل ہو سکتے ہیں اس لئے صوتی تغیرات سے متعلق آفاقی

اصول وضع کرنا ممکن نہیں۔ تغیرات سے پہلے اور بعد کی ہئیتوں کی تقابلی قدر و قیمت سے متعلق حتمی معیار کمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ جن صوتی تغیرات کی وجہ سے ابلاغ میں ابہام اور دشواری پیدا ہو جائے وہ زبان کے لئے نقصان رساں ہوتے ہیں لیکن ایسے تغیرات کو عموماً قبول عام کی سند نہیں ملتی اور آہستہ آہستہ ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نئی ہئیتیں خود ہی مٹ جاتی ہیں۔

ایک عالم Baudouin de courttenay نے زبانوں کے آفاقی ترقی کے رجحان کی پر زور وکالت کی ہے۔ اور اس ضمن میں صوتی نظام ہی کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس کی یہ رائے ہے کہ جن آوازوں کے مخارج منہ کے بالکل اندرونی حصے میں ہیں انہیں ترک کرنے اور دانت اور ہونٹوں کی مدد سے ادا ہونے والی آوازوں کو زیادہ استعمال کرنے کا رجحان عام ہے۔ حنکی، غشائی اور حلقی آوازوں پر لپی اور اسنانی آوازوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لپی اور اسنانی آوازوں کی ادائیگی زیادہ سہل ہوتی ہے لیکن Baudouine کی رائے کا اطلاق دنیا کی تمام زبانوں پر بمشکل کیا جاسکتا ہے۔

ہاں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ایک صوتی رجحان کم و بیش آفاقی ہے اور وہ ہے کاموں کو مختصر کرنے کا رجحان۔ زبان میں جو صوتی تغیرات ہوتے رہتے ہیں ان کے نتیجے میں کلمے نسبتاً مختصر ہو جاتے ہیں۔ کمزور صلیبل کے مصدقے نہایت خفیف طور پر ادا ہوتے ہیں اور آخر حذف ہو جاتے ہیں۔ اکثر زبانوں میں آخری مصدقے حذف ہو گئے ہیں۔ جدید ہند آریائی

زبانوں میں وسطی ہند آریائی کے آخری مصوتے ختم ہو چکے ہیں۔ ڈینش اور جرمن بول چال میں بھی آخری مصوتوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ روسی زبان میں "u" اور "i" صرف املا تک رہ گئے ہیں۔ اسی طرح مصوتوں کو بھی استقلال نہیں۔ جدید فرانسیسی میں کلموں کے آخری مصوتے استعمال نہیں ہوتے البتہ املا میں ان کا وجود ضرور ہے۔ "m" اور "n" ہر ختم ہونے والے کلموں میں ماقبل مصوتہ انفی (غنیہ) ہو جاتا ہے۔ فرانسیسی کلموں quatre اور Simple کے "r" اور "L" کی آدیں غائب ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی درمیانی مصوتوں کو بھی اڑا دیا جاتا ہے۔ قدیم انگریزی کے بعض کلموں سے "n" کی آواز ناپید ہو گئی مثلاً "uns" اور "under" سے "n" کی آواز حذف ہوئی تو "us" اور "other" رہ گئے۔ "half" اور "calm" میں "L" صرف املا تک محدود رہ گیا۔ "light" اور "bought" میں gh کی آواز ختم ہو گئی۔ ابتدائی مصمنے عموماً مستقل ہوتے ہیں لیکن انگریزی wrong gnau know میں 'k' اور w کی آوازیں اپنا بھرم نہ رکھ سکیں۔ cup board اور blackguard میں درمیانی مصوتوں "P" اور "K" کی آوازیں کون ادا کرتا ہے۔ ہم میخرج آوازوں کے مدغم ہونے یا ان میں سے ایک کے حذف ہونے کا کرشمہ دیکھئے کہ دو کلموں good اور deal کو علی الترتیب ادا کیا جائے تو "goodeal" ادا ہوگا اور سننے والا good deal ہی مراد لے گا۔ اور مثالیں ہیں wha(t)to do simp (le)ly-nex (t) tme کا (ر) روانی۔

صوتی ایجز و اختصار کا عمل بتدریج ہوتا رہا ہے اور

سالہا سال کے بعد بہت سے کاموں نے وہ مختصر ہئیت اختیار کی جو رائج نظر آتی ہے ”ڈکا شالا“ ”یوک ترا“ ”چندری نکا“ ”پانچا و نشی“ ”چٹ ککا“ ”وانڑشا“ ”سر س ستھان“ جیسے کاموں نے صوتی تغیرات اور اختصار کی کئی منزلیں بسوں میں جا کر طے کیں اور جدید ہند آریائی میں ٹکسال، جوتا، چاندنی، ہچیس، چڑیا، بیٹا، سرہانا کی شکلیں اختیار کی ہیں۔ یورپی زبانوں سے ان گنت کاموں کی مثالیں دی جاسکتی ہیں، جنہوں نے ایجاز و اختصار کا سفر طویل مدت میں طے کیا ہے۔ برصغیر کی جدید زبانوں کے بہت سے کاموں کی سرگزشت، ان کے حسب نسب اور ارتقائی سفر پر ہی غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے جن کا سراغ کول منڈا، دراوڑی یا سنسکرت میں ملتا ہے، ایجاز و اختصار کے کرشموں نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ پراکرتوں اور اپ بھرنشوں میں اختصار کی بدولت انہوں نے کیا روپ دھارا اور پھر مزید اختصار نے جدید زبانوں میں ان کی کیسی کاپا کر دی۔ یہ سب عمل صدیوں کی تراش خراش، ایجاز و اختصار کا مظہر ہے۔

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ زبانوں کا عام رجحان صوتی ہئیتوں کے اختصار کی طرف رہا ہے۔ سنسکرت، ژند، لاطینی، یونانی وغیرہ میں طول طویل بھاری بھر کم کاموں کی بھر مار تھی لیکن ان سے ماخوذ زبانوں میں کامے مختصر ہوتے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ کاموں کے صوتی اختصار کے ساتھ ساتھ صوتی طوالت کے رجحان کی مثالیں بھی مل جاتی ہیں اور کاموں میں صوتی اضافے بھی ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً مڈل انگلش

کا ایک کلمہ تھا "Soun" جس میں جدید انگریزی نے "d" کا اضافہ کر کے "Sound" بنالیا۔ "whilst" اور "amongst" بھی اسی ذیل میں آجاتے ہیں۔ وسطی ہند آریائی کلمہ "اگ" (جا) صوتی اضافے سے "انگ" بن گیا۔ اور اپ بھراش سے ہوتا ہے، پنجابی میں آج بھی مستعمل ہے۔ لیکن اس طرح کے صوتی اضافوں اور کلموں کو صوتی طول دینے کے رجحان کی مثالیں زیادہ نہیں ملتیں۔ مجموعی طور پر صوتی اضافوں کی یہ نسبت صوتی حذف و سقوط اور ایجاز و اختصار کی مثالیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں۔ ہر زبان کی صوتی تاریخ میں تلفظ کی تسہیل کا رجحان نمایاں ہے اور زبان کا ارتقا عموماً اسی سے عبارت ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ بہت سے ماہرین اسے صوتی تحریب قرار دیتے رہے ہیں۔ اس تسہیلی رجحان کو کچھ بھی قرار دیا جائے اس کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔

آئیے ہم اس سوال پر غور کریں کہ آیا زبان کا تسہیلی یا صوتی ایجاز و اختصار کا رجحان زبان کی توانائی ملب کرتا اور اسے کم کار آمد بنا دیتا ہے یا اس کے برعکس اس کی توانائی اور صلاحیتوں کو بہتر، زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ کار آمد بناتا ہے۔ زبان ایک ادارہ ضرور ہے لیکن سماجی عمل کا نتیجہ ہے۔ اسے سماج یا بولنے والوں سے الگ اکائی کی حیثیت سے نہیں پرکھا جانا چاہیے۔ اس کے کلموں کو، خود کار اور بجائے خود قائم رہنے والے معروضی وجود کی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔ وہ تو بولنے والوں کی انفرادی اور سماجی ضرورتوں کے تحت ان سے اضطراری یا ارادی طور پر وجود میں آئے ہیں اور کوئی معروضی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کی قدر و قیمت

کا معیار ان کی اپنی صوتی حیثیت پر نہیں بلکہ ان کی ابلاغی حیثیت، بولنے والوں کے رویے اور ان کی نفسیات پر ہی استوار ہو سکتا ہے۔ مشہور ماہر لسانیات **سویٹ (Sweet)** نے اس بنیادی نکتے کو نظر انداز کر کے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ آوازوں کا حذف و سقوط، تخریبی تغیر ہے اس کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ ہم عام بشریاتی معیار کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ کلمہ، بنیادی طور پر سمعی اثر پیدا کرنے کے لئے انسانی عضلات کا ترکیبی عمل ہے جس سے انسان ناطق بنتا ہے۔ آوازوں کے اختصار سے لفظی محنت میں کچھ نہ کچھ کفایت ضرور ہوجاتی ہے انگریزی کلمے "had" کی مثال بے محل نہ ہوگی۔ اس کلمے کی اصل گاتھگ کلمہ "habaidedeima" ہے۔ دونوں کے تلفظ پر غور کیجئے۔ اس میں شک نہیں کہ گاتھگ بولنے والوں کے لئے اس کا تلفظ دشوار نہ تھا لیکن اس کی جانشین صورتوں میں یہ کلمہ اپنے تلفظ کو کیوں برقرار نہ رکھ سکا! شاید اس لئے کہ اس کی صوتی ادائیگی میں اعضائے نطق پر زیادہ زور پڑتا تھا اور نسبتاً زیادہ عضلاتی محنت درکار تھی، تسہیلی رجحان نے اسے مستقل طور پر گوارا نہ کیا اور آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر اسے مختصر کر دیا گیا۔ مختلف زبانوں کی صوتی تاریخ بھی یہی واضح کرتی ہے کہ پیچیدہ صوتی نظم غیر شعوری طور پر بتدریج آسان بنائے جاتے رہے ہیں۔ دقیق پیچیدہ اور طول طویل آوازیں نسبتاً آسان اور مختصر ہوتی رہی ہیں۔

جب یہ کہا جانا ہے کہ تسہیلی رجحان یا صوتی

ایجاز و اختصار مجموعی طور پر ”زبان“ کی ترئی ہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ زبان کے لئے سفید ہوتا ہے اور اس سے زبان کی توانائی اور صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایجاز و اختصار سے کلمہ مبہم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیلی گراف کے اسلوب یا بعض ادبی اسالیب کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن زبان کے ارتقا کے دوران ایسی نوبت شاذ و نادر ہی آئی ہے کہ صوتی اختصار سے کلمہ مبہم ہو جائے۔ ایسی صورت میں صوتی تبدیلی کو قبول عام کی سند نہیں ملتی اور مختصر لیکن مبہم ہٹت رائج نہیں ہو پاتی۔

صوتی اختصار کا طبیعی اور عضلاتی پہلو ہی نہیں بلکہ نفسیاتی پہلو بھی غور طلب ہے شاید خیالات اور احساسات کے اظہار و ابلاغ میں وقت کی بھی تھوڑی بہت کفایت ہو جاتی ہے۔ تقلیل محنت، وقت کی کفایت وغیرہ کے علاوہ ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ ہے حافظے اور دماغی کام کی سہولت کا۔ مثلاً انگریزی کلمہ ”had“ ایجاز و اختصار کی اس منزل پر آ کر گانہک کے کم و بیش ان سولہ کلموں کا حصر کر لیتا ہے جو تین مختلف ضمائر، تین اعداد اور دو اطوار (moods) کے اظہار کے لئے الگ الگ استعمال ہوتے تھے۔ اس طرح دماغی محنت کی خاصی کفایت ہو گئی اور حافظے کی سہولت بھی۔ گانہک میں شخصی لاحقے بھی مستعمل تھے اور ضمائر شخصی بھی جس طرح فارسی میں ”من کردم“۔ ”تورفتی“۔ ”ایشان گفتند“ میں۔ ظاہر ہے کہ ان میں شخصی لاحقوں ”م“۔ ”ی“۔ ”ند“ کو ہا ”من“۔ ”تو“۔ ”ایشان“ کو غیر ضروری قرار دیا جا سکتا ہے۔ لاطینی

یونانی، ویدک، سنسکرت، گانھک وغیرہ تصریفی اختتامیوں کی کثرت کی وجہ سے حافظے اور دماغی عمل کے لئے خاصی بوجھل محسوس ہوتی ہیں۔ ان اختتامیوں کا تصریفی عمل دماغ سوز ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اعتراض کیا جائے کہ ان زبانوں کے بولنے والوں کے لئے تصریفی اختتامیوں کی کثرت اور ان کی پیچیدگیاں بوجھل نہیں تھیں اور وہ بالسانی ان سے عہدہ برآ ہوتے تھے اگر یہ واقعی سچ ہے تو ان زبانوں کے اختتامیے آہستہ آہستہ آسان اور کم ترکیب ہوتے گئے۔ ان کے بولنے میں کسی قسم کی کوئی طبعی اور دماغی کاوش نہیں کرنی پڑتی تھی تو ان کو مختصر کیوں کیا جاتا اور ان میں سے کچھ کو ترک کیوں جاتا رہا۔ ان اختتامیوں میں اختصار اور کمی کا رجحان بولنے والوں کے لسانی عمل ہی کا تدریجی نتیجہ ہے۔ افعال کی تصریف میں پیچیدگیاں ہی نہیں بے ربطی بھی رہی ہے لیکن تسہیلی رجحان اور قیاس تمثیلی کی بدولت پیچیدگیوں اور بے ربطیوں میں کمی ہوتی گئی۔ ہشتوں کی تشکیل میں بے ربطی کے علاوہ ان کے استعمال میں بھی بے ربطی کی مثالیں کچھ کم نہیں۔ اسی لئے ان زبانوں کی نحو بھی پیچیدہ رہی ہے۔ ان کی بعد کی صورتوں میں پیچیدگی کسی قدر کم ہوتی گئی اور ماخوذ زبانوں میں آہستہ آہستہ منطقی سادگی پیدا ہوتی گئی۔ قدیم اور جدید زبانوں کے تقابل سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ لاطینی، یونانی اور قدیم انگریزی کے مقابلے پر جدید انگریزی میں منطقی سادگی ہے۔ ویدک زبان کی یہ نسبت سنسکرت کم پیچیدہ ہے۔ وسطی ہند آریائی زبانیں اس سے زیادہ صاف اور سادہ ہیں اور جدید ہند آریائی

میں ان سب کے مقابلے پر منطقی سادگی ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان میں بڑھتی ہوئی تنظیم اور منطقی سادگی، بولنے یا سیکھنے والوں کے لئے مفید ہی ثابت ہوتی ہے۔

جب بولنے والوں کے تسمہیلی رجحان کی وجہ سے مفرد کلمے مرکب اور پیچیدہ کلموں کی جگہ لے لیتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں جب زبان ترکیب و تالیف کی منزل سے تحلیل کی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ تو معنویاتی وسعت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ترکیبی و تالیفی کلمے میں اس کے مختلف اجزا ہر الگ الگ زور یا تاکید ممکن نہیں ہوتی۔ کسی جزو پر زور یا تاکید سے مسئلہ معنی میں ایک نیا لطیف پہلو پیدا ہو سکتا ہے لاطینی "Cantaveram" میں شخصی، زمانی اور عمل کے عناصر شامل ہیں لیکن اس کی ادائیگی کے وقت کسی ایک عنصر پر زور یا تاکید ممکن نہیں لیکن یہی بات انگریزی میں کہی جائے یعنی I had Sung کہا جائے تو زور "I" پر بھی ہو سکتا ہے اور "had" اور "Sung" پر بھی۔ اس طرح تین لطیف معنویاتی پہلو پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ ملتانی میں کہا جاتا ہے "جتم جوڑا پاٹی لایم" تو ترکیبی عنصر میں سے کسی پر تاکید ممکن نہیں۔ ملتانی "مربساں اس" اور اردو "ہیں اس کو ماروں گا" کا تقابل کر لیجئے اول الذکر میں فاعل، مفعول، فعل ہر الگ الگ زور دے کر تین مختلف معنویاتی پہلو پیدا کرنا آسان نہیں لیکن موخر الذکر میں آسان ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ تحلیل زبان میں لچک پیدا کر دیتی ہے

اور ترکیب و تالیف سختی اور کڑاپن - افعال کی ترکیبی و تالیفی حیثیتوں کی سختی اور لچک کی کمی کو دیکھ کر ایسی زبانیں یاد آجاتی ہیں جن میں اسم عام یا اسم جنس کی تعمیم کی صلاحیت نہیں مثلاً شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کی قدیم زبانیں جن میں عام اسمائے جنس کے لئے تعمیمی کلمہ نہیں ہوتا۔ ”ماں“ ”باپ“ ”سر“ ”آنکھ“ جیسے عام اسموں کے لئے بھی اسمائے جنس یا اسمائے تنکیر نہیں ہوتے۔ ان کا اظہار کسی نہ کسی نسبت سے کیا جاتا ہے۔ گویا مضاف اور مضاف الیہ کا مخلوط تصور پیش کیا جاتا ہے یا اسم اور فعل کا تصور لازماً کسی نہ کسی شخصی تصور سے مخلوط ہوتا ہے۔ دور کیوں جائیے ملتانی زبان ہی کو لے لیجئے۔ اس میں ایگ مخصوص معیشت سے تعذق رکھنے والی مادی اشیاء کے ناموں کی بہتات ہے لیکن تجربی کلموں کی اسی قدر کمی ہے۔ اونٹ کی بارہ مختلف حیثیتوں یا قسموں کے الگ الگ نام ہیں مثلاً ۱۔ ڈاچی (اونٹنی) ۲۔ توڈا (اونٹ کا بچہ) ۳۔ کٹھیلا (ایک سال کا اونٹ) ۴۔ مزات (دو سال کا اونٹ) ۵۔ ترہان (تین سال کا اونٹ) ۶۔ لہاس (چار سال کا اونٹ) ۷۔ چھتر (چھ سال کا اونٹ) ۸۔ لیش (چراں اونٹ) ۹۔ کھامبھا (بڑھا اونٹ) ۱۰۔ جھڑوٹ (بوڑھی اونٹنی) ۱۱۔ مارھا دوڑنے والا اونٹ) ۱۲۔ ہراف (چار سال تک کی ڈاچی) ان سب کلموں میں کوئی ایسی قدر مشترک نہیں جو اسم جنس کی نشان دہی کرے۔ گائے بھینس وغیرہ کے لئے بھی عام اسم جنس کی جگہ عمر کی نسبت سے الگ الگ نام ہیں کھجور کی مختلف صورتوں اور حیثیتوں کے لئے کم و بیش پچاس نام بتائے جاتے ہیں۔ ”آپاے“ کے لئے گوہر کی قازگی کی نسبت سے الگ الگ متعدد اسم ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح

کے کاموں کی بہتات سے ایک مخصوص معیشت کی مادی چیزوں جانوروں وغیرہ کی بھر پور تصویر سامنے آجاتی ہے لیکن ان سے زبان کے ایک مخصوص معیشت تک بلکہ اس کی مادی ضرورتوں تک محدود ہو جانے کا ثبوت ملتا ہوتا ہے اور زبان کے کمال کے بجائے اس کا عجز ظاہر ہوتا ہے۔ خانہ بدوش یا زرعی معیشت (اور وہ بھی قدیم زرعی معیشت) سے تعلق رکھنے والی مادی چیزوں، اور جانوروں کے ناموں کی بہتات سے زبان ترقی نہیں کرتی۔ لسانی ترقی کے لئے زبان کی تجربی صلاحیت اور تجربی کاموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس زبان میں ایک پوری جنس کے لئے عمومی نام رکھنے یا Generic name مقرر کرنے کی اور صفات کی تجربہ اور ان کی مدد سے اسم جنس کی مخصوص قسموں اور نوعیتوں وغیرہ کی نشان دہی کی صلاحیت نہ ہو وہ ایک محدود اور ایک مخصوص تہذیبی سطح پر ٹوہرے ہوئے معاشرے کی زندہ بولی تو کہلا سکتی ہے لیکن اس معاشرے کی ذہنی، علمی اور ادبی ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ایسی زبان میں تحلیل سے پیدا ہونی والی وہ لچک اور تجربہ سے حاصل ہونے والی وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو زبان کو ہر قسم کے افکار کے اظہار کے قابل بنا کر ترقی کی منزلوں سے روشناس کراتی ہے۔

ہند یورپی خاندان کی قدیم زبانوں میں افعال کی تصریف میں جنس، تعداد وغیرہ سے مطابقت کے قاعدوں کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ ان زبانوں کا یہ رجحان آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہا ہے۔ بول چال کی ”ڈبنش“ میں فاعل کی تعداد اور شخصی حیثیت سے فعل کی مطابقت نہیں ہوتی۔ اگرچہ

انگریزی میں تصریفی نظام بہت سادہ ہو چکا ہے لیکن ڈینش زبان کا تصریفی نظام اس سے زیادہ سادہ ہے۔ انگریزی میں زمانہ حال واحد غائب دوسرے صیغوں سے مختلف ہے۔ ڈینش اس قسم کے تکلف سے آزاد ہو چکی ہے۔ جدید ہند آریائی زبانوں میں ہنگامی نے کسی قدر ان تکلفات سے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ اردو، پنجابی وغیرہ میں فاعل کی جنس تعداد وغیرہ سے فعل کی مطابقت لازمی سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً احمد خط لکھتا ہے۔ لڑکی خط لکھنی ہے۔ لڑکیاں آتی ہیں لڑکے جائیں گے۔ وہ آئے گا۔ میں فعل، فاعل کی جنس، اور تعداد کے مطابق استعمال کیا گیا ہے اردو کے فعل ماضی متعدی میں یہ ظاہر یہ مطابقت نظر نہیں آتی۔ مثلاً ”میں نے روٹی کھائی“ ”لڑکی نے خط لکھا“ میں فعل کی مطابقت فاعل ”میں“ یا ”لڑکی“ سے نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ روٹی کھانے اور خط لکھنے کا کام ”میں“ اور لڑکی نے کیا لیکن قواعد کی رو سے ان کا استعمال فعلی حالت میں نہیں بلکہ آلی حالت میں ہے اسی لئے آلی علامت ”نے“ استعمال ہوئی ہے۔ اردو کا ماضی مطلق اپنی ساخت اور اصلیت کے اعتبار سے اسم مفعول ہے۔ ”پڑھا“، ”لکھا“، ”کھایا“، ”گیا“، ”مارا“ اسم مفعول یا Past Participle ہیں۔ پڑھا کے لغوی معنی پڑھا گیا یا پڑھا ہوا۔ لکھا کا مترادف written اور کھایا کا مترادف eaten ہے گویا ماضی مطلق یا دوسرے لفظوں میں اسم مفعول، مجہول کا صیغہ ہے اس لئے فعل کے طور پر استعمال ہونے کی صورت میں اس کا فاعل، منسکرت قاعدے کے مطابق آلی حالت میں ہو جاتا ہے اسی لئے فاعل کے ساتھ آلی علامت ”نے“ پڑھا دی جاتی ہے۔ مجہول تشکیل

کی وجہ سے ”میں نے کتاب پڑھی“ کا لغوی مطلب انگریزی میں کچھ اس طرح ادا ہوگا۔ I (by me) book read ”لڑکی نے خط لکھا“ کا انگریزی ترجمہ ہوگا By (Girl) Letter written مجہولی تشکیل سے ”میں“ اور ”لڑکی“ فعلی حالت میں نہیں رہتے بلکہ مفعول فاعل ہو جاتا ہے جو اصطلاح میں نائب فاعل کہلاتا ہے۔ اسی لئے فعل ’تذکیر و تانیث میں نائب فاعل (یا معنوی طور پر منعول) کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا جملوں میں فعل کی تذکیر و تانیث ”کتاب“ اور ”خط“ کی تذکیر و تانیث کے مطابق ہے۔ قدیم اردو میں ایسا نہیں تھا۔ دکن اور برابر میں اب بھی ایسا نہیں ہے۔ عام بازاری زبان میں بھی بہت سے لوگ معیاری اردو کے اس قاعدے کی پابندی نہیں کرتے۔

اسماء اور صفات کی تصریف میں بھی بعض زبانیں جنس اور تعداد وغیرہ سے مطابقت کا خاص لحاظ رکھتی ہیں۔ ہند یورپی خاندان کی قدیم زبانوں میں اسماء اور صفات کی متعدد ہئیتیں ہوتی تھیں۔ سنسکرت میں اسم کی کم و بیش بارہ قسمیں ہیں اور ہر قسم کی گردان دوسری سے الگ اور مختلف ہے۔ پراکرتوں کے آخری دور میں اسماء کی صرف چھ قسمیں رہ گئیں۔ آریائی خاندان کی جدید زبانوں میں ان کی ہئیتوں کی تعداد خاصی کم ہوئی۔ چو ہشتیں یادگار کے طور پر باقی رہ گئیں ان کے اختتامیے ابجاز و اختصار کی بدولت بدل گئے یا ایک ہئیت کے تفاعل کی قیاسی توسیع نے انہیں بدل دیا۔ قدیم انگریزی میں good کے لئے کم و بیش دس صورتیں رائج تھیں۔
goda 'godra 'godes 'godum 'gode 'godne 'god

godena godan (بحوالہ یسپر مین) - مختلف ہیئتوں کی

یہ بہتات اعرابی حالتوں (cases) کی کثرت کی وجہ سے ہے۔
عموماً اعرابی حالتیں سات آٹھ ہوتی تھیں، پھر گھٹ کر تین
چار ہوئیں اور آخر اکا دکا رہ گئیں۔ اعرابی حالت کے قدیم نظام
میں ایک ہی کلمے کی متعدد ہیئتیں ہی پریشان کن نہیں ہیں بلکہ
تصریف کے مختلف زمروں میں ایک ہی اعرابی حالت کی تشکیل
کی جو مختلف صورتیں ملتی ہیں، ان سے الجھنیں اور بڑھ جاتی
ہیں۔ ایک ہی کلمے کی تصریف میں بے ربطیوں کی مثالوں کی
بھی کمی نہیں۔ قدیم زبانوں میں اعرابی حالتوں کا نظام بوجھل،
کڑھب اور بے ڈھنگا رہا ہے۔ حالتوں کا اظہار اختتامیوں کی
تبدیلیوں یا اسم کی تالیفی صورت کے ذریعہ سے ہوتا رہا ہے۔
لیکن انسان بے اپنے ارتقائی سفر میں بھونڈی اور بے ہنگم تہذیب
میں نظم و ترتیب قرینہ اور سلیقہ پیدا کر کے تہذیبی اور
معاشری معمولاتیں بہم پہنچائیں تو آہستہ آہستہ زبان کے بوجھل
اور کڑھب نظام میں بھی ساجھاؤ اور سلیقہ پیدا کر لیا۔
منسکرت میں اعرابی حالتیں آٹھ تھیں۔ فاعلی، مفعولی، مفعولی
ثانوی، آلی، مجروری، اضافی، ظرفی، اور ندائی۔ ان کے لئے
الگ الگ علامتیں تھیں جو لاحقوں کی صورت میں کلموں کے
ساتھ متصل ہوتی تھیں اور ان کا جزو سمجھی جاتی تھیں۔
واحد اور جمع کی حالتوں کے اظہار کے لئے خفیف سا فرق ہو
جاتا تھا۔ کبھی کلموں کے خفیف سے تغیر سے بھی حالت کا
اظہار کیا جاتا تھا۔ گویا منسکرت میں اعرابی حالتوں کا اظہار
کلموں کی تالیفی ہیئتوں کے ذریعے سے ہوتا تھا لیکن جدید
بند آریائی زبانوں میں تحلیلی طور پر ہوتا ہے اور آزاد کلموں

کے ذریعے - بعض جدید زبانوں میں تالیفی حالتوں کی یاد گاریں بھی مل جاتی ہیں، مرہٹی اور سندھی میں زیادہ اور اردو میں کم - اردو میں منسکرت کی تالیفی ظرفی حالت کی یاد گاریں ”کنارے“ - ”سمارے“ - ”قلے“ - ”آگے“ - ”نیچے“ - ”پہچھے“ وغیرہ کی صورتوں میں نظر آتی ہیں - جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے منسکرت میں اسماء کی کم و بیش بارہ قسمیں اور ہشتیں ہونی تھیں لیکن جدید ہند آریائی میں صرف دو صورتیں ہیں فاعلی اور غیر فاعلی یا قائم اور مجرّف - ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، واحد اور جمع - فاعلی حالت قدیم منسکرتی فاعلی حالت کی قائم مقام ہے - غیر فاعلی حالت بقیہ حالتوں میں سے کسی ایک یا زیادہ حالتوں کی نمائندہ ہے - اسم کی غیر فاعلی حالت ایک بنیادی حالت ہے، بقیہ حالتیں اس سے اس طرح حاصل کر لی جاتی ہیں کہ مختلف معانی واحوال ظاہر کرنے والے حروف و صلات اس میں جوڑ دیئے جاتے ہیں - ان زبانوں میں منسکرت کے برعکس اسماء قریب قریب ایک جیسے ہیں اور ان کی گردانیں سب ملتی جلتی ہیں (اردو زبان کا ارتقا - ص ۲۰۶ از ڈاکٹر سبزواری) جدید ہند آریائی زبانوں میں ہشتوں میں معندہ کم ہی ہو گئی اور ان کی گردان اور استعمال میں باقاعدگی اور نظم و ضبط پیدا ہونے سے خاصی سہولت اور حافظے اور دماغی محنت میں کفایت ہو گئی جو زبانوں کے بولنے والوں کے لئے کار آمد ہے -

قدیم ہند یورپی زبانوں میں جنس کی تمیز کا نظام بھی خاصا پیچیدہ رہا ہے - حقیقی جنس کا تعین تو خیر نسبتاً سیدھا سادا رہا ہے لیکن غیر حقیقی جنس میں بڑی بوالعجبی

نظر آتی ہے۔ ان سے ماخوذ زبانوں میں جنس کی تین قسمیں نہ رہیں۔ جدید ہند آریائی میں تین زبانوں میں البتہ رہ گئی ہیں، سرہٹی، گجراتی اور سنہالی میں۔ بنگالی اور اڑیا میں جنس کا جھگڑا ہی نہیں رہا۔ بعض زبانوں میں ضمائر کی بھی تذکیر و ثانیہ ہوتی ہے ایسی زبانوں میں کبھی ضمیر کو جنس کے تعین کے بغیر استعمال کرنا پڑے تو مشکل پیش آتی ہے۔ اگرچہ انگریزی میں ضمائر کی جنس کا تعین نہیں ہوتا تاہم واحد غائب ضمیر میں he اور she کی تمیز کی وجہ سے کبھی کبھار اظہار خیال میں دشواری پیش آجاتی۔ مثلاً اگر ہم انگریزی جملہ ادا کیا جائے کہ If any body behaves thus he will be punished تو صحیح مفہوم ادا نہ ہوگا کیوں کہ any body سے مراد دونوں جنس ہیں اور "he" مذکر ہے، اس لئے اس کے ساتھ She بھی کہنا ضروری ہے اگر he اور She دونوں کے لئے جنس سے معرا کوئی ضمیر ہوتی تو یہ دشواری پیش نہ آتی۔ ضمائر جنس سے معرا ہوں تو خاصی نطقی کفایت ہو جاتی ہے۔ مثلاً انگریزی ضمیر who چار صیغوں یعنی واحد غائب مذکر، جمع غائب مذکر واحد غائب مؤنث و جمع غائب مؤنث کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ who did it? کہہ کر چاروں صیغے مراد لئے جاسکتے ہیں لیکن یہی جملہ لاطینی میں ادا کیا جائے تو ضمائر کے اختلافات کے ساتھ ساتھ چار مختلف جملے بولنے پڑیں گے۔ اردو ضمائر استفہام میں بھی جنس کی تمیز نہیں کی جاتی، اس لئے وہ بھی نطقی کفایت کے ضامن ہیں لیکن اردو میں اسماء صفات، ضمائر، مشنقات، افعال اور حروف اضافت وغیرہ میں مذکور مؤنث کی تمیز کی

جاتی ہے، اردو بولنے والوں کے لئے اس سے کوئی الجھن نہیں ہوتی لیکن غیر حقیقی جنس سے معرا زبانوں کے مقابلے پر اٹھوڑا بہت ذہنی بوجھ ضرور بڑھ جاتا ہے۔ اردو کو ثانوی زبان کی حیثیت سے سیکھنے والوں کے لئے بھی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اسی لئے بنگالی، آڑیا، بلوچی وغیرہ بولنے والے اردو کی تذکیر و تافیت میں کچھ نہ کچھ گڑبڑا جاتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو علاقوں کے علاوہ دوسرے حصوں میں اور پاکستان کے اکثر اندرونی علاقوں میں عام بول چال کی اردو معیاری اردو کی گرامر سے آزاد ہے اور اس میں غیر حقیقی جنس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بقول سنیتی کمار چٹرجی یہ زبان گرامر کی انتہائی سادگی کی وجہ سے اتنی آسان ہے کہ غیر اردو دان عام بازار کی بول چال کی مدد سے ہی آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔

قدیم زبانوں کے مقابلے پر جدید زبانوں میں کلموں کی ترتیب میں زیادہ باقاعدگی اور تنظیم ملتی ہے اور ان کی گرامر زیادہ آسان اور نحو خاصی سہل ہو گئی ہے۔ ان کی تجاہلی اور تجربدی خصوصیت کی وجہ سے ہئیتوں کی زیادہ سے زیادہ اور آسان تشکیل ہو سکتی ہے۔ مثلاً اردو اور بعض ہند آریائی زبانوں میں اسماء اور صفات کے آگے ”کرنا“ یا ”بنانا“ بڑھا کر افعال آسانی سے بنائے جاسکتے ہیں مثلاً پسند کرنا۔ یقین کرنا۔ صاف کرنا۔ تمیز کرنا۔ بے وقوف بنانا۔ نکو بنانا۔ وغیرہ

جدید زبانوں میں یہ قلمم خصوصیات بتدریج پیدا ہوئی ہیں اور ان سب میں ان کی نوعیت اور وسعت مختلف ہے۔ لہذا انسانی ارتقا کی یہ خصوصیات یا ہند یورپی زبانوں ہی میں نہیں بلکہ دوسرے

لسانی خاندانوں اور زمروں میں بھی نظر آتی ہیں۔ عبرانی،
 انشوری کے مقابلے پر زیادہ آسان اور منظم ہے۔ بول چال کی
 جدید عربی کلاسیکی عربی کی بہ نسبت زیادہ سہل ہے۔ کوہشک
 زبان قدیم مصری زبان کے مقابلے پر آسان تر ہے۔ ترکی زبان
 کا ارتقا نسبتاً سست ہے تاہم جدید ترکی قدیم کی یہ نسبت آسان ہے۔
 چینی زبان کی بھی یہی کیفیت رہی ہے۔ جنوبی افریقہ کی زبانوں
 نے بھی قدیم ابہام، اور بوجھل اور ان گنت ہئیتوں سے خاصی حد
 تک نجات حاصل کر لی ہے۔

مجموعی طور پر دنیا کی تمام جدید زبانیں اپنی قدیم
 صورتوں کے مقابلے پر اصوات، صرف اور نحو کے اعتبار سے
 سادگی کی طرف بڑھتی رہی ہیں اور اس سادگی سے ان زبانوں کے
 بولنے والوں کے لئے سہولتیں ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اس لئے ہم
 لسانی ارتقا کو مفید اور کار آمد قرار دے سکتے ہیں۔ تقابلی
 لسانیات کے ماہرین نے قدیم زبانوں کے صوتی اور صرفی شکوہ
 کو معروضی حیثیت دے کر، صرف انہی کو ملحوظ رکھا اور
 بولنے والوں کی نفسیات، ان کی نطقی سہولت اور کفایت کو
 نظر انداز کر دیا اس لئے وہ لسانی تغیرات کو لسانی انحطاط
 قرار دیتے رہے ہیں۔ لیکن آج کا ماہر لسانیات بشریاتی معیار کو
 ملحوظ رکھ کر یہ رائے ظاہر کرے گا کہ زبانوں نے پیچیدگی
 اور ابتری سے سادگی اور تنظم کی طرف ارتقائی سفر کیا ہے اور
 مجموعی طور پر ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔

کتابیات

مرلوی سید احمد دہلوی	”عام اللسان“
برجموہن دتا تریہ کیفی	”کیفہ“
ڈاکٹر شوکت مہرواری	”اردو زبانی کا ارتقا“
ای۔ بی۔ ٹیلر	”زبان کا آغاز“
ہربرٹ اسپینسر	”اصول نفسیات“
وہٹن	”لسان مطالعہ لسان“
وہٹن	”زبان کی زندگی اور بالیدگی“
جی۔ اے۔ دا لیگونا	”بول چال۔ تفاعل اور ارتقا“
اے کیتھ	”السان کی قدامت“
آٹو بسپرمن	”زبان کا آغاز ماہیت اور ارتقا“
آٹو بسپرمن	”زبان کی ترقی“
جی۔ رے ویز	”زبان کا آغاز اور ماقبل تاریخ دور“
ڈارون	”انسان کا توارث“
او۔ ڈیڑج	”لسانی نفسیات کے مسائل“
اہل۔ ہاؤٹن	”نیم زبان“
اے۔ ایچ گارڈنر	”بول چال اور زبان کا نظریہ“
فریڈرک شلیگل	”بول چال کا فلسفہ“ (انگریزی ترجمہ)
ہربرٹ اسپینسر	”مضامین“

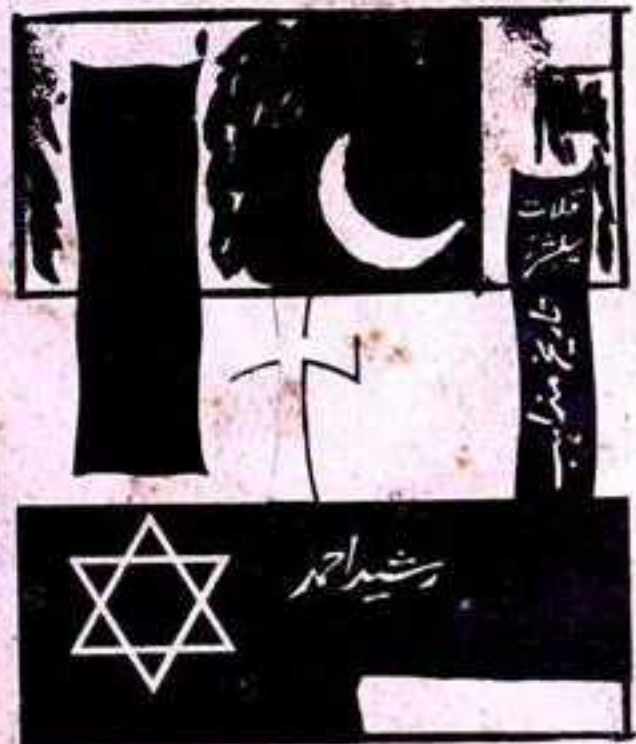
صحت نامہ

درست	غلط	مطر	صفحہ
دامن	دمن	21	14
ان	این	3	14
نہیں	نہیں	21	14
نوبہ نو	نوبہ بنو	1	19
کے	کی کے	22	21
و ثوق	یہ و ثوق	14	22
واضح	واضع	16	23
طرز ہائے	طرف ہائے	17	25
بھڑاس	بیڑاس	2	29
مظہر	ومظہر	1	33
وظیفے	وظائفے	1	33
نطق	تعلق	آخری	37
روابط	روابطہ	15	39
تخلیق	تحلق	22	39
جس وقت پہلے	جس پہلے	3	41
اصولوں	اصول	5	48
صنفی	صفی	آخر	48
بول	ٹول	2	49
کلمات کو	کلمات کے	10	56
اجزائے ترکیبی	اجزا کے ترکیبی	20	56
ناپید	ناہید	21	81

درست	غلط	مطر	صفحہ
میامی	میامی	4	116
مفہوم	مفہوم	4	119
علامت جمع	علامت	8	124
مستعار	مستعار	15	124
کے	کی	13	126
رو	روح	9	128
جہلی	جلی	10	128
قواعد نو این	قواعد نو بن	24	128
nueter	newler	22	131
جامد	جماد	5	143
ان	ن	6	143
نمایاں	لما یاں	9	143
مجموعوں	مجموعوں	22	143
مجموعوں	مجموعے	23	143
تحلیل	تحلیل	7	144
دلالتیں	ولالتیں	15	153
گو تھانک	گو ڈھانک	19	179
لیکن	لکین	13	191
وہدک	ویہک	3	197
امنائی	السانئی	15	203
لیکن	این	17	203
نارمل	ارمل	18	203

صفحہ	سطر	غلط	درست
207	3	تقلیل	للقیل
220	آخری	موتا	ہوتا
228	23	لکین	لیکن
246	13	کاہک	کاتھک
250	17	ایش	نیشن
253	17	مامم	برامم
254	12	بے	لے

هماری دیگر • مطبوعات

قلا ت پبلشرز • مستونگ
رستم جی لین، جناح روڈ، کوئٹہ